

۷۸۶

(نقل و اقتباس کے جملہ حقوق بہ حق مولف محفوظ)

مسلمانان ہند کی حیات سیاسی

محمد مرزا (دہلوی)

کتب خانہ علم و ادب دہلی

قیمت ۱۰ روپے

مارچ ۱۹۴۰ء

طبع اول

وحدت قومی و استحکام ملی کے علمبردار
ہندوستانی مسلمانوں کے قائدِ عظیم کے نام!

فہرست

ایواب	عنوان	صفحہ
	تہنید	۹
باب ۱	مسلمانوں میں سیاسی بیداری اور اپنے حقوق کا احساس	۴۰
۲	سیاست کے میدان میں مسلمانوں کا پہلا قدم	۴۵
۳	مسلم لیگ — مسلمانوں کی پہلی سیاسی جماعت کا قیام اور نصب العین	۵۱
۴	دوران انتشار اور مسلم سیاست میں نئی روح	۵۷
۵	لیگ اور کانگریس کا متحدہ محاذ جنگ	۷۲
۶	خلافت کمیٹی اور جمعیتہ العلماء ہند کا قیام	۸۱
۷	تحریک خلافت، تحریک مقاطعہ اور متحدہ جنگ کا آغاز	۸۵
۸	سیاسی بحران کا رد عمل، شدید تنگدستی، تبلیغ منظم	۹۴
۹	امبیٹیشن کے دور کی مسلم سیاست پر ایک نظر	۱۰۳
۱۰	تجارتی و ہلی، نہرو رپورٹ، چودہ نکات	۱۱۶
۱۱	ڈومنین اسٹیشن اور آزادی کامل کی کشمکش	۱۲۶
۱۲	نشاستہ، اجراء، خدائی خدمتگار	۱۳۲
۱۳	سول نافرمانی اور گاندھی ارون سمجھوتہ	۱۳۶
۱۴	گول میز کانفرنس اور فرقہ واد فیصلہ	۱۳۹
۱۵	مخلوط اور جداگانہ انتخاب کے معرکے	۱۴۷
۱۶	فرقہ واد فیصلہ اور میثاق پونہ	۱۵۱
۱۷	دستور جدید اور ہندوستان کی سیاسی جماعتیں	۱۵۶

دیباچہ

۱۸۵۷ء کے بعد سے ہندوستانی مسلمانوں کی سیاست نئی نئی الجھنوں اور پیچیدگیوں کا شکار رہی۔ اس لئے نہیں کہ حالات کا اقتضا یہی رہا۔ بلکہ اس لئے کہ یہ مسلمانوں کا دور انحطاط سمٹا اور اس میں قوائے ذہنی و دماغی میں انتشار پیدا ہو جانا لازمی امر سمٹا !

اس انتشار و دماغی کے باعث مسلم سیاست میں جو نشیب و فراز پیدا ہوئے انہوں نے مسلم افرادیت کو پارہ پارہ کر دیا، مسلمانوں کی وحدت قومی کا شیرازہ بکھیر دیا۔ مسلمان سیاسی حیثیت سے ہندوستان میں محض بے حقیقت ہو کر رہ گئے !!

تخریب کے بعد ہمیشہ تعمیر کا دور آتا ہے، مسلم سیاست بھی مدتوں پریشانی اور متزلزل رہنے کے بعد آج ایک مرکز پر قرار پکڑتی ہے اور نئے سرے سے اپنی تعمیر میں مصروف ہو جاتی ہے !

لیکن جن اجزاء سے آج اس کی تعمیر ہو رہی ہے، ان کی حقیقی قدر و قیمت کا احساس، اس وقت تک نہیں کیا جاسکتا جب تک حالات اور واقعات

کی روشنی میں اُس نشیب و فراز کا جائزہ نہ لیا جائے جو مسلم سیاست میں پیدا ہوتا رہا اور اُن مُسلمات کا تجزیہ نہ کیا جائے جو مسلم انفرادیت میں انتشار کا باعث چلے آتے ہیں!

یہ کام بڑی ذمہ داری اور بڑے پھیلاؤ کا ہے اور مجھے ہرگز یہ دعوے نہیں ہے کہ ان چند اوراق میں اسے تمام و کمال سمیٹ سکا ہوں۔ مقصود ان اوراق کی اشاعت سے صرف اس قدر ہے کہ مسلم سیاست کا اختصار کے ساتھ اس طرح احاطہ کر دیا جائے کہ اس کا ہر دو نظروں کے سامنے آجائے اور اُن سیاسی مُسلمات پر بھی روشنی پڑ جائے۔ جن سے مسلم سیاست کی ترکیب ہوتی رہی ہے۔

توقع ہے کہ ان اوراق کی اشاعت کے لئے میری یہ معذرت قبول کی جائے گی!

محمد مرزا (دہلوی)

تمہید :

مستقبل کے ہندوستان میں مسلمانوں کا سیاسی مرتبہ کیا ہے؟ یہ ایک نہایت اہم اور بہت ہی پیچیدہ سوال ہے جو اگر چہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی کشمکش اقتدار ہی کے دوران میں پیدا ہو چکا تھا، لیکن سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ اس کے حل کرنے کا ہوش محض ۱۸۵۷ء کے بعد ہی آیا اور وہ بھی اس وقت جب حوادث روزگار کی پیہم ٹھوکروں سے ہندوستان کا مسلمان لبہ گور پہنچ چکا تھا اور اس کے جینے کے لئے پڑ گئے تھے۔

واقعہ یہ ہے کہ نو سو برس حکمران قوم کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے بعد اس قدر جلد ہندوستانی مسلمان کوٹس پسٹی اور ذلت کا احساس دلانا بہت مشکل تھا جو اس کے لئے مقسوم ہو چکی تھی اور اس خطرے سے اُسے فی الفور باخبر کرنا اس سے زیادہ مشکل تھا جو ایک بدگمان فاتح اور ایک تابوچی اکثریت کے معاندانہ انداز سے خود اس کے وجود کے لئے پیدا ہو گیا تھا۔

ایک اُسے نیست و نابود کر دینے پر آمادہ تھا۔ اس لئے کہ اس کے قیام اقتدار میں سب سے بڑا روٹا مسلمان تھا اور دوسرا اس کی انفرادیت ہی کو ختم کر دینے پر تلا ہو رہا تھا، اس لئے کہ مسلم انفرادیت جدید قومیت کی تعمیر میں سنگ راہ بنی ہوئی تھی،

یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ہر فاتح اپنے مفتوح کو پست کر دینا چاہتا ہے اور انقلاب کا یہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ پست تر قوتیں بھی ایک بار اُچھڑ آئیں۔ چنانچہ ہندوستان میں بھی

انقلاب کا بھنور بنا اور ہندوستانی مسلمان اُس بھنور میں گھر گیا۔ اگرچہ اپنے بگڑ جانے کا احساس مسلمان کو بہت دیر میں ہوا، لیکن جب ہو گیا تو اس نے پوری سرگرمی کے ساتھ اپنے قومی وجود کو بچانے اور اس انقلاب کے بھنور سے صحیح سلامت نکل آنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ اسی جدوجہد سے دراصل ہندوستان میں جداگانہ مسلم سیاست کی داغ بیل پڑتی ہے۔

سلطنت مغلیہ کا زوال آنا فانا نہیں ہوا بلکہ اورنگ زیب کے بعد بھی کامل ڈیپریسور میں اس سلطنت کا نام منغمہ ہستی پر باقی رہا ہے۔ یہی ڈیپریسور برس کا زمانہ مغلوں کے لئے عرصہ زوال اور ہندوستان کے لئے ”زمانہ انقلاب“ تھا۔

مغلوں کو کمزور پانچا، ہندوستان کی محکوم طاقتیں ابھر آئیں اور ہندوستان کی ہمسایہ سلطنتوں نے بھی اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ ہندوستان پر نادر شاہ کا حملہ اور دہلی کی تاجراجی اسی عہد زوال کی ایک تلخ یادگار ہے۔ اور ملک کی اندرونی شورشوں میں پایہ تخت پر مرہٹوں کی پورش، پنجاب میں سکھوں کی تاخت، وسطی ہند میں ڈاکوں اور ٹھگنوں کی گرم بازیاں، جنوبی اور مشرقی ہند میں انگریزی اور فرانسیسی تجارتی کمپنیوں کی شیطانی چال بازیوں۔ اور ہندوستانی روسا کی آپس کی رقابتیں اسی دور انقلاب کے وہ انرٹ نقوش ہیں جو سیاسیات ہند میں اب تک ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اس طوائف الملوک کے عالم میں بہار اور اووہ کے علاقوں سے اصلاح مذہب معاشرہ کے نام سے دینی تحریکیں اٹھیں اور شمالی ہند میں بہت جلد اپنا ایک علت اثر بنا لینے میں کامیاب ہو گئیں۔ اگرچہ یہ خاص مذہبی تحریکیں تھیں اور ان کی تبلیغ و اشاعت بھی مذہبی انداز پر ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے اثر سے شمالی ہند کے مسلمانوں کے سیاسی زادیوں میں بڑی

حد تک تبدیلی واقع ہو گئی۔

پہلی تحریک مولوی شریعت اللہ نے بہار اور بنگال میں شروع کی، اس تحریک کا نام ”فرائضی“ تھا اور اس کا مقصد وحید مزدوروں اور کاشتکاروں میں بیداری پیدا کرنا اور انہیں اپنے مذہبی اور دنیاوی فرائض سے آگاہ کرنا تھا۔ اس تحریک کی عمر بہت مختصر ثابت ہوئی اور حلقہ اثر بھی بہار اور بنگال کے بعض مقامات سے آگے نہ بڑھ سکا لیکن دوسری اصلاحی تحریک جو مولوی سید احمد صاحب بریلوی کی قیادت میں اودھ سے شروع ہوئی وہ سارے شمالی ہندوستان میں پھیل گئی اور اسی نے مسلمانوں کے سیاسی نظریوں کو متاثر بھی کیا۔ یہ تحریک عرف عام میں ”انگریزوں کے قول کے مطابق“ ”دہائی“ کہلاتی ہے۔ ابتداءً اس تحریک کا مقصد مذہبی اور معاشرتی اصلاح سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا لیکن جلد مسلمانان ہند کے مذہبی حقوق کے حفاظت کی ذمہ داری بھی اس سے متعلق ہو گئی۔ اور مولوی سید احمد بریلوی کے پیروں کا یہ گروہ اپنی اس ”مذہبی ذمہ داری“ کو پورا کرنے میں ہمہ تن سرگرم عمل نظر آنے لگا۔

ایسٹ انڈیا کمپنی جو اب ہندوستان میں حاکمانہ حیثیت اختیار کر چکی تھی، جنوبی اور مشرقی ہند سے مسلمانوں کے اقتدار کو قائم کر کے اودھ اور دہلی تک اپنا اثر قائم کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ مسلمانوں سے سخت برگماں تھی اس لئے کہ ہندوستان میں اپنا اقتدار قائم کرنے کے لئے اسے قدم قدم پر ان سے دست و گریباں ہونا پڑا تھا اور کمپنی کی اس کامیابی کے بعد بھی جو اسے اپنی شیطانی سازشوں اور سیاسی چال بازیوں کے باعث حاصل ہو چکی تھی صرف مسلمانوں ہی سے یہ خطرہ تھا کہ ہندوستان میں اگر کوئی قوم اسے دعوتِ مبارزت دے سکتی ہے تو وہ مسلمان ہی ہیں۔ چنانچہ مارچ ۱۸۵۷ء کو کلکتہ میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ:—

”مسلمانوں کی سلطنت کو نہایت حقیر و ذلیل ہو گئی۔ ہندوؤں سے ہمیں کوئی خوف

نہیں ہے اگرچہ لوگ ہیں یہ صلاح دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو تقویت دیکر ہندوؤں کی

قوت کو مغلوب کرنا چاہئے مگر یہ تدبیر درست نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو کام کریں وہ ہندوستان کو ناگوار ہوں۔ اور سلطنت جو برسہا برسوں سے وہ حقیقت میں ہماری رقیب اور قلبی دشمن ہے اس کے حامی اور مددگار ہوں اور مسلمانوں کے خطرے کے اسی احساس کے باعث کہینی کا رویہ مسلمانوں کے حق میں بہت سخت بلکہ معاندانہ تھا۔ اور اس احساس کے باوجود کہ:-

”عزم تعلیم اور ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے مسلمان ہندوؤں سے کہیں زیادہ فائق ہیں اور ہندوؤں کے سامنے بالکل مطلق مکتبہ معلوم ہوتے ہیں۔ علاوہ اس کے مسلمانوں میں انتظامی کاموں کی اہلیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔“
(بناوت ہندوؤں کا مس ہرنگٹن (بہ حوالہ روشن مستقبل)
مسلمانوں کو کہینی کی حکومت میں داخل ہونے کا ہرگز کوئی موقع نہیں دیا جاتا تھا اور مسلمانوں کی صلاحیتوں کا علانیہ اعتراف کیا جاتا تھا۔ لارڈ میکالے لکھتا ہے کہ:-
”کلاہو کسی مسلمان کو بنگال کے کسی محکمہ انتظامی کا سرکار بنانے کے بہت خلاف تھا“ (روشن مستقبل)

بلکہ اس کی پالیسی یہ تھی کہ رشوت دیکر سازش کر کے، اتفاق ڈلو کر یا دورخی چال چکر غرض جس طرح بھی ہو سکے مسلمانوں کی قوت کو توڑا جائے اور انہیں اس قابل نہ رہنے دیا جائے کہ کسی وقت بھی یہ اُٹھ سکیں اور اپنی اس شیطانی پالیسی کی تکمیل اس طرح کی کہ کتابوں اور اخباروں میں پروپیگنڈے کے ذریعہ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو ابھارتا، اور مسلمان بادشاہوں کے مظالم کے افسانہ نگار ہندوؤں کے جذبات کو مشتعل کرنا شروع کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ ہندوؤں کو شہ دیکر مسلمانوں کے مقابل کر دیا جائے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا سر توڑتے رہیں اور کہینی بہادر بے کھٹکے حکومت کرتی رہے۔ سر ہمیری ایلٹ جو کہینی کی حکومت میں محکمہ خارجہ کے سکرٹری تھے ۱۸۴۹ء میں ”تاریخ ہندوستان“ لکھتے ہیں اور

اس تاج کے دیباچہ میں فرماتے ہیں :-

”ہندو مسنفین پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں سے ہیں یہ تو قہقہے کراہتی
قوم کے احساسات، توقعات اور مقتضات نہیں بتائیں گے لیکن وہ اپنے ملک
(شاہی) احکام و ہدایات کے مطابق لکھتے ہیں محرم کے ہینے کو ”محرم شریف“
اور قرآن کو ”کلام پاک“ کہتے ہیں اور اپنی تحریروں کو ”بسم اللہ“ سے شروع
کرتے ہیں“

اس کے بعد ہندوؤں کو مشہور دسیتے ہوئے اور ان کے جذبات کو مشتعل کرتے ہوئے سنہری
کہتے ہیں :-

اب جبکہ ہندو اپنے ظالم (مسلمان) آقاؤں کے پیگل سے آزاد ہو گئے ہیں
اور بے روک ٹوک اپنے دل کی باتیں ظاہر کر سکتے ہیں تب بھی ان غلامانہ
فہمیت کے لوگوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں پیدا ہوا جو اپنے ملک کے صحیح
احساسات کو قلمبند کر سکے یا طویل زمانہ کی مظلومیت کی کیفیات اور جذبات
کا اظہار کر سکے !

ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف اس قدر بھڑکا چکنے کے بعد انہیں خیال آتا ہے کہ اپنی
حکومت کا پروٹیکشنڈ اتورہی گیا چنانچہ لکھتے ہیں :-

”اگرچہ پرانی تاریخوں کی قدر و قیمت کم ہے تاہم بغور مطالعہ کرنے سے ان
میں بہت ساما و مل سکتا ہے اُن کے ذریعہ جہالت کا دھند دور کیا جاسکتا
ہے جس نے ہندوستان کی معلومات کو تاریک کر رکھا ہے اور یہ ثابت کیا جاسکتا
ہے کہ مسلمانوں کے عہد کی تاریخ ابھی لکھنی باقی ہے اس سے رعایا کو ان
بیشمار فوائد کا احساس کرایا جائیگا جو ہماری قوم اور نصفانہ حکومت سے حاصل
ہوئے۔“

اب ہم ان شاندار "ابور" کی نہ سنیں گے جنہیں ہماری حکومت میں حدودِ جبر کی آزادی اور بہت سے سیاسی حقوق حاصل ہیں جو کبھی کسی مفتوح قوم کو آج سے پہلے نہیں ملے۔

جو لوگ ملکی ہمدردی کا رونا روئے ہیں اگر وہ تاریخِ قدیم کی ورق گردانی کریں تو انہیں معلوم ہو جائیگا کہ جس زمانہ کے واپس آنے کی وہ تمنا کرتے ہیں اس میں اگر وہ محض زبان ہی سے ان انویات کا اعتبار کرتے تو انہیں سیسہ پلا دیا جاتا یا زندہ دیوار میں چن دیا جاتا۔

اب ہم "افتادہ آراضی" کی ضبطی کے سلسلہ میں کسی قسم کا شور و غوغا سنتے ہیں۔
مجبور نہ ہوں گے کیونکہ پہلے بھی کوئی ملکیت ایسی نہ تھی جو قانوناً ضابطہ ہو سکتی ہو یا ضابطہ نہ ہوتی ہو، (مسلمانوں کا روشن مستقبل)

مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا یہ انداز ان لوگوں کا ستھ جو کپہنی کی حکومت کے ذمہ دار عہدہ دار کہلاتے تھے اور جو اپنی تحریری و مہداریوں کو بھی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ لیکن وہ لوگ جو حکومت اور سماج کی ذمہ داریوں سے بری تھے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈہ کرنے میں معمولی احتیاط کے بھی قائل نہ تھے۔ سرسید نے تہذیبِ الاخلاق جلد دوم میں اس زمانہ کے ایک ایسے ہی انگریز مورخ کا بلا اظہار نام یہ قول نقل کیا ہے :-

در ہندوستان کے مسلمان ذلیل ترین امت محمد (صلعم) سے ہیں اور قرآن کے مسئلوں اور ہندوستان کی بت پرستی سے مل ملا کر ان کا مذہب ایک عجیب مجموعہ بن گیا ہے، (روشن مستقبل)

ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کے اس معاندانہ انداز اور ہندوں کو شہ دینے والی پالیسی سے ہندو اکثریت کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی اور اس نے نئے سرے سے اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کیا اور کپہنی نے اس معاملہ میں ہندوؤں کی پوری طرح مدد کی۔

ہندوؤں کی تنظیم جدید اگر تعصب اور سنگدلی سے پاک ہوتی تو یقیناً مبارک کہی جاسکتی تھی لیکن انگریزوں کی شہ پاکر ہندوؤں نے تنظیم جدید کے نام سے سارے ہندوستان میں خاموشی کے ساتھ جو تحریک شروع کر دی وہ دراصل مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ و ستارہ مقصد اس کا یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تہذیب و تمدن زبان و ادب حکومت اور معاشرت کے جو بھی نقوش پائے جاتے ہوں ایک ایک کر کے مٹا دیے جائیں اور ان کے بجائے پراچین تہذیب، قدیم زبان اور خالص ہندو معاشرت کی ترویج کی جائے۔

ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تفاق کا بیج پڑ گیا، اور کہنی کا اصلی مقصد پورا ہو گیا۔

اسی دوران میں جبکہ کہنی کی طرف سے ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنے کی شیطانی چالیں پوری کامیابی سے چلی جا رہی تھیں، مولوی سید احمد بریلوی نے سکھوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔

پتی کے بھاگوں کو یا چھینکا ٹوٹا!

مسلمانوں کا خیال بٹ گیا، کہنی کے بجائے ان کی توجہ کا مرکز سکھ ہو گئے ایک طرف مسلمانوں کی رہی سہی طاقت کو ٹھکانے لگانے اور دوسری طرف سکھوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کی جواب کہنی کے انداز پر اثر انداز ہونے لگتی تھی اس سے بہتر اور کیا صورت ہو سکتی تھی؟

چنانچہ جب سید احمد صاحب بریلوی نے جہاد کی تیاریاں شروع کیں تو کہنی کے حکام نے ان تیاریوں میں نہ صرف کوئی مداخلت نہیں کی بلکہ الٹی جہادیوں کی مدد کی۔

لفٹنٹ گورنر اور حد نے جہاد کی تیاریوں کا حال سن کر کہا:-

”جب تک انگریزی عملداری میں کسی فتنہ و فساد کا اندیشہ نہ ہو ہم ایسی تیاری کے مانع نہیں ہیں (دوشمن مستقبل)

اور سید احمد خاں (آئی ٹیوٹ گورنر) اور سید احمد خاں (آئی ٹیوٹ گورنر) میں ان تیاریوں اور

کینی کی امداد کا حال اس طرح لکھتے ہیں:-

”اس زمانہ میں علی العموم مسلمان لوگ عوام کو سکھوں پر جہاد کرنے کی ہدایت کرتے تھے ہزاروں مسلح مسلمان اور بے شمار سامان جنگ کا ذخیرہ سکھوں پر جہاد کرنے کے واسطے جمع ہو گیا مگر جب صاحب کشتراور صاحب مجسٹریٹ کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے حکومت کو اطلاع دی حکومت نے صاف لکھا کہ تم کو دست اندازی نہ کرنی چاہیئے.....

دہلی کے ایک مہاجن نے جہادیوں کا روپیہ غنیمت کیا تو ٹیڈنرینز کشتراور علی نے اس کے خلاف ڈکری دی اور یہ روپیہ وصول ہو کر جہادیوں کو سرحد بھیجا گیا۔ (روشن مستقبل)

جہاد شروع ہو گیا اور تقریباً چھ برس تک مسلسل جہاد کرتے رہنے کے بعد مولوی سید احمد بریلوی شہید ہو گئے، لیکن جہاد بدستور جاری رہا، بالکل اس طرح جیسے کوئی مقدس مشغلہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ہاتھ آگیا ہو:-

”مجاہدین ہر سال انگریزی علاقوں سے پرجوش وینداروں کو اپنی جماعت میں بھرتی کرتے رہتے تھے اور ہم اپنی رعایا کے ان مذہبی دیوتاؤں کو ان مجبوزوں کی آبادی میں جانے سے روکنے کے لئے کوئی احتیاط نہ کرتے تھے یہ لوگ اپنا غصہ سکھوں پر اتارا کرتے تھے سکھوں کی جماعت وہ تھی جو مختلف اقوام کا غیر یقینی مجموعہ تھی جو کبھی ہماری دشمن اور کبھی دوست ہو جاتی تھی، صوبہ متحدہ کے انگریز کارخانہ دار تیل کا بیان ہے کہ اس کارخانہ میں کام کرنے والے دیندار مسلمان اپنی تنخواہ یا مزدوری کا ایک جزو ”ستہا نہ کپ“ (مجاہدین کے پڑاؤ) کے لئے علیحدہ کر کے رکھ لیتے تھے۔ جو لوگ زیادہ جری تھے وہ چوڑے بہت زمانہ کے لئے ستہا نہ جا کر خدمت کرتے تھے۔ جس طرح ہندو ملازم اپنے بزرگوں کے شرادہ کے لئے چھٹی مانگتے تھے اسی طرح

مسلمان ملازم یہ کہہ کر چند ماہ کی رخصت لے لیتے تھے کہ انہیں فریضہ جہاد ادا کرنے کیلئے نئے مجاہدین کے ساتھ شریک ہونا ہے (مسلمانان ہند مسند ذاکٹر نذیر حسین جالہ عثمان مستقبل) ایک مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور سکیم بھی مسلمانوں کے مسلسل حملوں سے گھبراٹے کمپنی کی حکومت نے جیب دیکھا کہ مسلمانوں نے سکھوں کو کافی نرم کر لیا ہے تو:-

”کپتان امیٹ نے جو ریڈنٹ لاہور کا اسٹنٹ تھا سٹوارت پتر سنگھ سکھ کو بہت تنگ کر کے اُسے مقابلہ پر مجبور کیا اور صوبہ ہزارہ کے مسلمانوں میں جن کی آبادی بہت تھی اور جو جنگجو بھی تھے وہ پتہ تقسیم کر کے ان سے کہا کہ سکھوں نے مسلمانوں پر جو مظالم کئے تھے اس کا تمہیں بدلہ لینا چاہئے اس طرح سرحد کے مسلمانوں کو سکھوں کے مقابلہ میں کھڑا کر دیا۔ (روشن مستقبل)

جب اس ترکیب سے سکھوں کو پوری طرح الجھا لیا تو آخر کار ۱۸۴۷ء میں کمپنی نے پنجاب پر چڑھائی کر دی اور سکھوں کو شکست فاش دیکر سارے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔

✽

پنجاب کی فتح کے ساتھ ہی مسلمان مجاہدین سے حکومت کی دلچسپی بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ اس کی بھی روادار نہیں رہی کہ ہندوستان سے جو مسلمان مجاہد سکھوں سے جنگ کرنے سرحد گئے ہوئے تھے وہ وہاں سکونت اختیار کر لیں۔ حکم ہوا کہ ہندوستان کے مجاہدین سرحد چھوڑ کر ہندوستان واپس چلے جائیں اور پانچ برس تک سرحد کا رخ بھی نہ کریں اسلئے کہ اب پنجاب اور سرحد میں کمپنی کی عملداری تھی اور کمپنی اپنی عمل داری میں جب تک اچھی طرح افتدار نہ قائم ہو جائے مجاہدین کو باقی رکھنا بھی خطرے سے خالی نہیں سمجھتی تھی، مجبوراً مجاہدین ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان واپس ہوئے لیکن یہاں آکر انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں سرحد ہی کے عرصہ میں ہندوستان کی کایا پلٹ ہو گئی ہے۔

ملک میں افلاس کا دور دورہ ہے، مسلمان انتہائی ذلت و فلاکت کو پہنچ گئے ہیں

ہر قسم کی معاش کے دروازے ان پر بند ہیں اور کمپنی پہلے سے زیادہ 'ناوری' انداز سے ملک پر حکمران ہے۔

البتہ ہندو بھائیوں میں کافی چونچالی نظر آتی تھی بلکہ ان میں زندگی کی نئی روح محسوس ہوتی تھی، ان کی سماجی اور سیاسی حیثیت بھی ترقی کر گئی تھی، ہندوستان کی معاشیات میں بھی انہیں دخل حاصل ہو گیا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کمپنی کی حکومت سے مانوس ہو چکے تھے اور کمپنی نے ازراہ عنایت انہیں اپنے نیاز مندوں میں شامل کر لیا تھا لیکن مسلمان کا ان کے پاس بھی گزر نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی پچھلی زندگی کا وریق الٹ دیا ہے اور مسلمانوں کا وجود نو سو برس کی یکجائی کے بعد بھی ان کے لئے ہندوستان کی سرزمین پر اجنبی سا ہو گیا ہے۔

برادران وطن کی اس سرد مہری میں مسلمانوں کے لئے ہجرت و بصیرت کا ایک نفع نہیہاں تھا لیکن سادہ لوح مسلمان جو ان کی پیچ کی بات مشکل سے سمجھتے ہیں برادر وطن کے اس انداز کو بہ بک نظر سمجھ نہ سکے۔ ایک تو بچے درپے حویلیوں سے ان میں ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی تھی دوسرے متواتر آلام و انکار اور تکبوت و افلاس نے ان کا دماغی توازن بگاڑ دیا تھا چنانچہ ان تاریک حالات کا قدم ہا کر پامردی سے مقابلہ کرنے کے بجائے ان کا واحد علاج مسلمانوں کے دہزار طبقہ کو یہ سوچا کہ اس ملک ہی سے ہجرت کر جائیں، افغانستان، ایران، عراق و عرب کی طرف۔ لیکن ان مقامات کے مقابلہ میں علاقہ سرحد قریب تر تھا، اور یہاں کے راستوں سے ہندوستانی مسلمان مانوس بھی ہو چکے تھے اسی کے ساتھ حکومت نے ہندوستانی مسلمانوں کے لئے سرحدی علاقوں میں آنے کی جہت مقرر کی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی اس لئے دیندار (یعنی فوجی مسلمان جو مولوی سید احمد بریلوی کے پیرو تھے) مسلمانوں کا کارواں سپر سرحد کی طرف چل پڑا۔ حکومت نے اب بھی ان جانے والوں کو نہ روکا البتہ یہ کیا کہ سرحدی مہاجرین سے ہندوستانی مسلمانوں کو تعلقات قائم رکھنے سے منع کر دیا۔ یہ کڑی شرط تھی، جہاد کے

زمانہ میں جو مسلمان مجاہدین کے ساتھ حکومت کا طرز عمل دیکھ چکے تھے، یہ نیا حکم ان کی سمجھ سے باہر تھا، ان میں سے بعض نے مجاہدین کے ساتھ اسی طرح کے تعلقات رکھنے چاہیے لیکن اب کہ حکومت بھی یہ طے کر چکی تھی کہ مسلمانوں کی اس تحریک کو کچل ڈالے چنانچہ اس نے ان لوگوں کو گرفتار کر کے جنہوں نے مجاہدین سرحد سے تعلقات قائم رکھے تھے ان پر بغاوت میں مقدمہ چلا دیا اور ان میں سے پانچ کو پھانسی کی سزا سنائی جو بعد کو بمشکل کالے پانی کی سزا میں تبدیل ہو سکی۔ حکومت کے اس رویہ نے جو حکم کھلا مسلمانوں کے خلاف تھا مسلمانوں کے دیندار طبقہ میں سخت بھیجی پیدا کر دی، لیکن اب یہ لوگ بے بس و مجبور تھے ان کی طاقت فنا ہو چکی تھی اور ان میں اس قدر سکت بھی نہیں رہی تھی کہ حکومت کے اس طرز عمل کے خلاف کوئی موثر احتجاج بھی کرتے۔ ابھی یہ لوگ حکومت پر اپنے غم و غصہ کے اظہار کی کوئی مناسب تدبیر ہی سوچ رہے تھے کہ ایک تازہ آفت ان پر نازل ہوئی اور وہ ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔

ۛۛۛ

جنوری ۱۸۵۷ء میں کلکتہ میں یہ افواہ پھیلی کہ حکومت نے دیسی سپاہیوں کو جو کار توں تقسیم کئے ہیں ان پر سوارو گائے کی چربی کے خول چڑھا رکھے ہیں اور چونکہ ان کار توں کو بندوں میں داخل کرنے سے پہلے ہر سپاہی کو دانتوں سے وہ خول لوتہا ہوتا ہے اس لئے ہندو اور مسلمان دونوں کا مذہب اس سے ناس ہو رہا ہے۔ اس افواہ سے کلکتہ کی دیسی فوج میں کچھ بھیجی کے آثار پیدا ہوئے مگر میجر نے ان کو فوراً دبا دیا۔ لیکن یہ افواہ دبی نہیں بلکہ کچھ ہی دنوں میں شمالی ہند کی سب چھاوانیوں، یعنی بابرک پور، کانپور، کمسنو، انبالہ اور میرٹھ میں آگ کی طرح تیز شعلیں پھیل گئی اور ہر جگہ دیسی سپاہیوں نے اس پر احتجاجی مظاہرے کئے لیکن حکومت نے بجائے اس کے کہ سپاہیوں کی غلط فہمی کو دور کر تی انتہائی تشدد سے کام لینا شروع کیا۔ جس رجنٹ نے یہ سوال اٹھایا حکومت نے وہ رجنٹ ہی تو زخمی ہیں دیسی سپاہی نے احتجاج کیا اس کا کورٹ مارشل کر دیا۔ اسی غیر مصلحت اندیش تشدد کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۹ مئی ۱۸۵۷ء

کو جب میرٹھ چھاؤنی کے بعض دیسی سپاہیوں کو کارٹوسوں پر اعتراض کرنے کے جرم میں حکومت نے دس دس سال قید سخت کی سزا کا حکم سنایا تو فوج کے ضبط کا بند پٹوٹ گیا اور اس نے کھلم کھلا حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔

اس ہنگامہ میں سپاہیوں کے ساتھ بڑی تعداد میں وہ عوام بھی شریک ہو گئے جن پر ہندوستان میں کہنی نے عرصہ بہت تنگ کر رکھا تھا۔ اور جو افلاس اور بے روزگاری کے ہاتھ اپنی زندگی ہی سے تنگ آچکے تھے۔ ان کی شمولیت نے سپاہیوں کی بغاوت کو انقلاب کا رنگ دیدیا۔ کامل ترین مہینے تک خصوصیت کے ساتھ ”قلب ہندوستان“ اس انقلاب کے شعلوں میں پھٹکتا رہا اور جن چین کر ان مسلم گھرانوں کا ایندھن بنایا گیا جہیں شاہی وقتوں میں تھوڑی بہت نمود حاصل تھی۔ تین مہینے بعد انقلاب کا زور ٹوٹا، سکسوں اور گورکھوں کی مدد سے باغیوں کو دبانے میں بالآخر انگریزوں کو کامیابی ہوئی اور اس کامیابی کے ساتھ انقلاب کا رد عمل شروع ہوا۔ یہ رد عمل خود انقلاب سے زیادہ شدید تھا اس لئے کہ اس میں ایک فاسخ کا جذبہ انتقام پوری شدت سے کام کر رہا تھا۔ جو انقلاب سے بچاؤ رد عمل کی نذر ہو گیا۔ لیکن تخصیص اس دفعہ بھی صرف ”مسلمان“ ہی کی تھی، البتہ اب کے عوام و خواص میں کوئی تمیز نہیں کی گئی جو زور پر آیا بلا امتیاز تہ تیغ کر دیا گیا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انتقام کے جوش میں حکومت اسباب بغاوت کو پھیلا بیٹھی تھی اور اس کے دماغ میں صرف یہ خیال باقی رہ گیا تھا کہ :-

”ہندوؤں سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے یہ مسلمان ہی ہیں جو ہمارے دشمن اور قریب ہیں“ اسی کے ساتھ سکھوں کے خلاف مسلمانوں کے جہاد کی داستان تازہ تھی اور اس جہاد کے سلسلہ میں مسلمانوں نے جس جوش اور جی داری کا مظاہرہ کیا تھا وہ بھی حکومت کے حاذقہ میں محفوظ تھا، اس اعتبار سے گویا انگریزوں کا اگر کوئی حریف رہ سکتا تھا تو وہ مسلمان اور صرف ”وہابی“ مسلمان !

حکومت کے اس ايقان کا نتیجہ یہ تھا کہ ہندوستان کا ہر مسلمان ”دہائی“ اور ”ہڑدہائی“ عام اس سے کہ وہ تصور وار ہو یا نہ ہو قابلِ دارنظر آنے لگا۔ ہزاروں بے گناہ مسلمان اس داروگیر کا شکار ہوئے اور جس سے بچ رہے وہ خانہ برباد ہو گئے۔ خدا خدا کر کے رد عمل کا یہ ہنگامہ بھی ختم ہو گیا۔ انگریزوں کے انتقام کی پیاس بھی بجھ گئی۔ کمپنی کی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اور حکومتِ برطانیہ نے ہندوستان کے نظم و نسق کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ لیکن مسلمان اب تک حکمران قوم کا مقہور ستا۔ استبداد تباہی اور بربادی کے بعد بھی حکومت اس سے بدگمان تھی اور انہیں چاہتی تھی کہ یہ ”قوم“ کبھی قعرِ عدالت سے باہر نکل سکے! سمر آکلینڈ کالون لفٹنٹ گورنر صوبہ متحدہ اس امر کا کھلے فزانے اس طرح اعتراف کرتے ہیں: — ”غور فرما رہے ہو جانے کے بعد مسلمانوں ہی سے سخت انتقام لیا گیا اور انہوں قوموں یعنی انگریزوں اور مسلمانوں میں مصالحت کی امید جاتی رہی“

اگرچہ خود ایسٹ انڈیا کمپنی بھی مسلمانوں سے بدگمان رہتی تھی، اور اس کا رویہ کسی مسلمانوں کے خلاف تھا، لیکن اس کے باوجود سنہ ۱۸۵۷ء تک اس نے مسلمانوں پریشانی دروازے بند نہیں کئے تھے بلکہ: —

”کمپنی کی حکومت کے شروع میں سرکاری ٹیکسوں کی وصولی کا کام آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ تھا اور یہ کام تقریباً اعلیٰ طبقہ کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا۔ آمدنی کا دوسرا ذریعہ پولس کی ملازمت تھی، اس کے افسر بھی مسلمان ہوتے تھے، آمدنی کا تیسرا ذریعہ عدالتیں تھیں ان پر بھی مسلمان چھائے ہوئے تھے،“ (مسلمانان ہند، ڈاکٹر ہٹھرجیالہ روشن مستقبل)

لیکن غور کے بعد یہ صورت بھی نہیں رہی۔ مسلمانوں کے لئے حکومت میں ملازمت کے دروازے بالکل بند کر دیئے گئے تھے اور سماجی زندگی میں بھی ان کی کوئی وقعت نہیں رہی تھی بقول ڈاکٹر ہٹھرجیالہ:

درمسلمان اب اسقدر گر گئے ہیں کہ اگر وہ سرکاری ملازمت پانے کی قابلیت بھی حاصل کر لیتے ہیں تب بھی انہیں سرکاری اعانات کے ذریعہ سے خاص احتیاط کے ساتھ ممنوع الملازمت کر دیا جاتا ہے۔ ان کی بے کسی کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا اور اعلیٰ حکام تو ان کے وجود کو تسلیم کرنا ہی اپنی کشرانی سمجھتے ہیں۔ (مسلمانان ہند ص ۵۷۱ بحوالہ روشن مستقبل)

چنانچہ حکومت کے اس طرز عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ۔

”مسلمانوں میں کلکتہ میں مشکل ہی سے کوئی دفتر ایسا ملتا تھا جس میں چہرہ اسی چٹھی رساں یا دفتری کے علاوہ بھی کسی مسلمان کے پاس کوئی اور عہدہ نظر آتا ہو۔“ (مسلمانان ہند ص ۵۷۱ بحوالہ روشن مستقبل)

برخلاف اس کے ہندو براہ و دان وطن کے ساتھ حکومت کو پوری ہمدردی تھی اور ہر لائن میں وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتی رہتی تھی۔ اپنی قومی اصلاح کا خیال تو مدت سے ان میں پیدا ہو گیا تھا اور سارے ہندوستان میں یہ کسی نہ کسی رنگ میں پایا جاتا تھا۔ عہد سے کچھ عرصہ پہلے اس خیال نے ہندوستان کی مختلف سمتوں میں مستقل طور پر فروغ ہی اور سوشل تحریکوں کی شکل اختیار کر لی تھی، بنگال میں ہندوستان کے اور مقامات کی نسبت روشن خیالی زیادہ تھی چنانچہ مدت تک یہی خطہ سارے ہندوستان کی رہنمائی بھی کرتا رہا۔ جب ایک مدت تک بنگالی ہندوؤں میں سیاسی اور سماجی بیداری پیدا کر چکا تو مذہبی اور سماجی اصلاح کے لئے ”برہم سہاج“ کے نام سے ایک مستقل تحریک شروع کر دی، اس تحریک کا مقصد میت پرستی کی مخالفت اور بُری ہندوئی رسموں کی اصلاح قرار دیا گیا تھا۔ جن میں کسی کی شادی اور بیوگی کی لعنت کو ہندو عورت پر سے دور کرنے کا بھی اہتمام تھا۔ لیکن مقصد و حید اس تحریک کا یہ تھا کہ ہندوؤں کو سپر پراچین ہندو مذہب کی طرف سے جایا جاتا اور وہ نقوش محو کر دیئے جائیں جو مسلمانوں کے دور حکومت میں ان کی تہذیب اور معاشر

پر مرتسم ہو گئے تھے۔ برہمہ سماج کے بعد ”ساوہانہ سماج“ کے نام سے ایک دوسری تحریک فروعاً میں ایک ذرا سے اختلاف کے ساتھ اسی بنگال سے شروع ہوئی۔ اسکی دیکھا دیکھی پونا والوں نے ”پراگھنا سماج“، قائم کر ڈالا جس میں علانیہ مسلمانوں کی تحقیر کی جاتی تھی۔ پونا کے بعد پنجاب کا نمبر آیا جہاں ”آریہ سماج“ کے نام سے ایک سوسائٹی بنی جس نے پوری شدت سے مسلمانوں کے ذہب ان کے مژدن اور کلچر پر نہایت سخت اور کمرہ انداز میں حملے شروع کر دیے جس کے باعث ہندو اور مسلمانوں دونوں میں اشتعال پیدا ہونے لگا اور دونوں قوموں کی رائیں رفتہ رفتہ علحدہ ہوتی گئیں۔

”آریہ سماج“ کے بعد جنوبی ہند میں ”تھیاسوفیکل سوسائٹی“ قائم ہوئی جسکا مقصد قدیم ہندو فلاسفی اور ویدک تعلیمات کا پرچار تھا، اس تحریک نے آریہ سماجی تحریک سے مل کر پڑھے لکھے ہندوؤں کے ذہن کے زاویہ نظر بدل ڈالے۔ اور ایک ایسا ”آڈیل ہندوستان“ ان کے دماغوں میں بسا دیا جہاں ہندوؤں کے سوا اور کسی دوسری قوم کی گنجائش نہ تھی اور سب سے آخر میں رام کشن مشن عالم وجود میں آیا جس نے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر ہندو ”تصوف“ اور ہندو کلچر کا پرچار اپنا مسلک بنایا۔

یہ ساری تحریکیں جیسا کہ ان کے مقاصد سے ظاہر ہو سکتا ہے صرف ہندوؤں کی اصلاح اور تنظیم کے لئے عالم وجود میں آئی تھیں اور غرض مشترک ان سب کی یہ تھی نوسو برس کی یکپائی کے باعث ہندوستان کی تہذیب و زبان، اور تمدن و معاشرت پر جو اسلامی اثرات قائم ہو گئے ہیں انہیں اس صفائی سے دور کر دیا جائے کہ اس عہد کی یاد بھی ہندوؤں کے حافظہ سے محو ہو جائے۔

مسلمانوں کی قسمت پر گویا ہر گنگی، ہندوستان کے انگریز اور ہندو دونوں ان کے وجود ہی کو سٹا دینے پر متفق ہو گئے۔ ایک نے مسلمانوں کی دنیاوی طاقت کو کچلا اور دوسرے نے ان کی سماجی زندگی اور سوشل ڈقار کو ختم کر دینے کا ہتھیہ کر لیا۔ ابن و طرفہ

حلوں کا مقابلہ مسلمانوں کی طاقت سے باہر ہو جاتا تھا خصوصاً اس لئے کہ خود مسلمان بھی ایک مرکز پر متحد نہیں تھے بلکہ مذہبی اور سیاسی حیثیت سے پارہ پارہ ہو رہے تھے۔ اس وقت سب سے بڑا سوال مسلمانوں کے آگے روٹی کا تھا اور روٹی کا انگریزوں اور ہندوؤں نے حصار کر رکھا تھا جس تک ایک مسلمان کاٹھن ”مسلمان“ ہونے کی وجہ سے گذر نہ ہو سکتا تھا۔ مسٹر بلی لکھنؤ کے ریڈیٹ جو بعد کو حکومت ہند کے سکریٹری ہو گئے تھے اپنی ایک رپورٹ میں لکھتے ہیں:—

”تعلیم یافتہ مسلمان اپنی پرانی قسم کی تربیت پر بھروسہ رکھنے کے باوجود اپنے کو حکومت کے عہدوں اور منافعوں سے جن پر اب تک وہ قابض تھا محروم پاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ تمام نفع کے کام ہندوؤں کے ہاتھوں میں چلے گئے، اچھے تعلیم یافتہ لوگوں کے دل بے چینی سے لبریز ہو گئے ہیں یہ احساس اس خیال پر مبنی نہ بھی ہو کہ ان لوگوں کو ان کے مذہب کی وجہ سے سنایا جا رہا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے مذہب کی وجہ سے ان کے ساتھ بے اعتنائی برتی جا رہی ہے“

ایک تاریک اور سبیا ناک رات میں ایک شدید طوفانی سمندر کا تصور کیجئے جس کی پشتوں موجوں میں ایک کشتی انتہائی بے بسی کے ساتھ ہچکولے کھا رہی ہو، اس عالم میں کہ منزل مقصود کوئی متعین نہ ہو، راستہ سوچنا نہ ہو، اور نا خدا کوئی نظر نہ آتا ہو۔ بالکل یہی کیفیت غدر بعد مسلمانوں کی تھی، نہ ان کی کوئی منزل مقصود تھی نہ ان کا کوئی رہنما تھا، اپنی جہالت اور زوال کی سبب ناک تاریکی ان کے چاروں طرف چھا رہی تھی اور مخالفت کے طوفان میں ان کی کشتی حیات برابر ہچکولے کھا رہی تھی، اور ہر ہچکولے پر یہ گمان ہوتا تھا کہ بس اب ڈوبی! اس عالم یاس اور ناامیدی میں ایک مرد خدا آگے بڑھ کر مسلمانوں کی قومی کشتی کا ”رہنما“ سنبھالنا ہے، سامتی غل چاتے ہیں، طوفان کی شدت بڑھ جاتی ہے،

بجلی کی چمک اور کڑک سے قیامت صغریٰ کا دھوکا ہونے لگتا ہے لیکن وہ اللہ کا بندہ اس شورو غوغا سے قطعی بے پروا کشتی کا رُخ ایک خاص سمت کو پھیر دیتا ہے اور حوادثِ گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر نہایت استقلال کے ساتھ، بغضِ اعناد کے طوفانوں کو کچلتا، رشک و حسد کی پُر شور موجوں کو روندتا، اختلافات کی مہیب چٹانوں سے دامن بچاتا، اور دباؤ و جہالت کی تاریکی کا سینہ چیرتا ہوا، قومی کشتی کو آگے نکالے لئے چلا جاتا تھا۔ تا آنکہ دُور افق پر روشنی کی ہلکی سی کرن نظر آنے لگتی ہے اور مسلمان اپنی روح میں نئی نازگی اور اپنے آپ میں زندگی کی نئی تڑنگ محسوس کرنے لگتے ہیں۔۔۔۔۔۔ غالباً یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی قومی کشتی کا ناخدا مسلمانوں کا پہلا رہنما ”سید احمد خاں“ تھا اور قوم کیلئے جو منزل مقصود اس نے متعین کی تھی وہ ”قومی تعلیم“ تھی!

سید احمد خاں نے مسلمانوں کی پستی اور زلت کے اسباب کا بالکل ٹھیک اندازہ لگایا اور اس کا علاج بھی نہایت صحیح تجویز کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اس بدگمانی کو دور کرنے پر اپنا سارا زور خرچ کر ڈالا جو مسلمانوں کی طرف سے حکومت کے دل میں بیٹھ گئی تھی، حکومت کو اپنی غلطی سمجھانا بڑا مشکل کام تھا لیکن سید احمد خاں نے اپنی جرأت اور ہوشمندی سے اس مشکل کو آسان کر دیا۔ اپنے دلائل کے زور سے انگریزوں کی حاکمانہ کمزوریوں پر ایسے فاضلانہ انداز میں محاکمہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف جو شکوک و شبہات حکمران قوم کے دل میں بیٹھ گئے تھے۔ اور جن کے باعث آئے دن حکومت غلط فہمیوں کا شکار رہتی تھی، وہ ایک ایک کر کے دور ہونے لگے اور حکومت برطانیہ کو اپنی ہندوستانی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔

اس کے بعد سید احمد خاں نے ہندوؤں کی سردہری کو دور کرنے کی کوشش کی اپنی سرگرمیوں کے ابتدائی دور میں وہ ہمیشہ ہندو مسلمانوں میں صفائی پر زور دیا کرتے تھے،

بارہا انہوں نے اپنی تقریروں میں ہندوستان کو وطن سے اور ہندو مسلمانوں کو اس کی دوا نگہوں سے تشبیہ دی اور اس بات کی نشانی کہ ہندوستان کی یہ دونوں قومیں متفق ہو کر ترقی کی شاہ راہ پر گام زن ہوں اور حکمران قوم سے اپنے سیاسی اور سماجی حقوق کا مطالبہ کریں۔ لیکن سید احمد خان کی یہ کوشش کامیاب اور بہرہ تنابار آور نہ ہوئی اس لئے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دمانہ سے انگریز ہندوؤں کی طرف متوجہ تھے اور حکومت ہند کے ہر شعبہ میں انہوں نے ہندوؤں کو مسلمانوں پر ترجیح دے رکھی تھی، اور غدر کے بعد تو ان دونوں کے آپس کے تعلقات میں اور زیادہ موافقت پیدا ہو گئی تھی، جس کے باعث ہندوؤں میں مسلمانوں پر اپنی برتری کا احساس پیدا ہو گیا تھا اور وہ حکومت برطانیہ کے بعد اپنے آپ ہی کو ہندوستان کا حاکم سمجھنے لگے تھے۔ ظاہر ہے اس خیال کے قائم ہونے کے بعد سید احمد خاں کی وہ مخلصانہ اور بردارانہ تجویز کوئی اثر نہیں پیدا کر سکتی تھی جس کے معنی یہ تھے کہ ہندو اپنے اس بلند مرتبہ سے نیچے اتر آئیں جہاں کمپنی نے اور اس کے بعد حکومت برطانیہ کی مصلحت اندیشیوں نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ اور مسلمانوں کو ساتھ لیکر نئے سرے سے سادہ ہندوستان کے لئے ان سیاسی اور سماجی حقوق کے لئے جدوجہد کریں جن کی مبادیات وہ اپنی ”ذات“ کی حد تک پہلے ہی طے کر چکے تھے!

تیسری تجویز سید احمد خاں کی یہ تھی کہ مسلمانوں کو اعلیٰ پیمانہ پر تعلیم جدید سے آراستہ کر کے مستقبل کے ہندوستان میں اپنی نمایاں شان جگہ بنالینے کے لئے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ یہ سید احمد خاں کی وہ زبردست تعمیری اسکیم تھی جس نے فی الحقیقت ہندوستانی مسلمانوں کی قسمت، پلٹ دی اور برطانوی سیاست کا رخ پھر کر رکھ دیا۔

سید احمد خاں کی ان سرگرمیوں کا نتیجہ یہ تھا کہ ہندوستان اور انگلستان میں چند منصف مزاج اور معاملہ فہم انگریز مدبر مسلمانوں کی حمایت پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ حکومت کی اس غلط پالیسی کا علانیہ اعتراف کر لیا جو اس نے ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق

اختیار کر رکھی تھی بلکہ طرح طرح سے حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ اس غلطی کی تلافی کرے اور بہت جلد اپنی ہندوستانی پالیسی میں بنیادی تبدیلی کر دے۔ اس معاملہ میں جب ہر طرف سے چیم زور پڑا اور حکومت بھی اپنی کمزوریوں سے اچھی طرح آگاہ ہو گئی تو مسلمانوں کے متعلق اس کی معینہ پالیسی میں تبدیلی کے آثار پیدا ہونے لگے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کی مناسبت اور معقول تعلیم کا مسئلہ حکومت کے سامنے آیا حکومت نے اس کے حل کرنے میں بڑی فراخ دلی سے کالم ایسا جگہ جگہ مسلمانوں کے لئے عربی، فارسی اور اردو کی کلاسیں کھولیں اسلامی مدرسوں کو گرانٹ اور ہونہار مسلمانوں بچوں کو وظائف دے دیے۔ مسلمانوں کی سماجی ترقی سے بھی ہمدردی کا اظہار کیا اور حکومت میں ملازمت کے دروازے بھی جواب تک ان پر بند کئے کھول دئے لیکن مسلمان من حیث الجماعت فی الفور اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سیکے اس لئے کہ ایک مدت تک صحیح تعلیم سے محروم رہنے کے باعث وہ حکومت کی ذمہ دار آسامیوں کو سنبھالنے کے قابل نہ رہے تھے اور برادر وطن نے برسوں پیشتر سے اس شعبہ میں اپنے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔

اس نوبت پر ایک اور ناگوار صورت پیش آئی ہندو برادران وطن مسلمانوں کے متعلق انگریزوں کی پالیسی میں اس تبدیلی سے خوش نہیں ہوئے۔ بلکہ انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ مسلمانوں کے ابھرنے سے ان کی اپنی سیاسی اہمیت جو غلط یا صحیح طور پر وہ ملک میں حاصل کر چکے تھے ختم ہو جائے گی اور خود حکومت کے نزدیک بھی ان کا وقار باقی نہیں رہے گا۔ یہ الفاظ دیگر ہندو دماغوں میں یہ خیال جم گیا تھا کہ انکا اقتدار مسلمانوں کے پیست اور ذلیل رہنے ہی میں قائم رہ سکتا ہے۔ ادھر مسلمان ابھر رہے اور ادھر ان کے اقتدار پر ضرب لگی۔ یہ خیال ایسا بے حقیقت نہیں ہو سکتا تھا کہ ہندو بھائی مسلمانوں کے ابھرنے کو برداشت کر جاتے۔ چنانچہ حکومت کی نظریں پھرتے ہی ہندوؤں کے ضبط کا پیمانہ چھلکا اور اس کے ساتھ وہ معمولی احتیاط بھی برطرف ہو گئی جو اس وقت تک علانیہ مسلمانوں کے مقابل ہونے

میں برقی جاتی تھی۔ ہندوؤں کی اس روش کو انگریزوں نے بھی محسوس کیا اور مسلمانوں نے بھی۔ مسلمانوں نے برادران وطن کے اس طرز عمل پر جو رائے قائم کی سو کی انگریزوں نے ہندوؤں کے اس رویہ کو جس نظر سے دیکھا اس کا اندازہ مسٹر جیس اوکیشی کے اس مضمون سے ہوتا ہے جو انہوں نے ۱۸۵۷ء میں کلکتہ ریویو میں لکھا تھا اس مضمون میں وہ فرماتے ہیں :-

”اب جبکہ انگریزوں اور مسلمانوں کے اخبار حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کی پست حالت سے ابھاریں اور انہیں ملک کی حکومت میں اپنا متناسب حصہ حاصل کرنے میں مدد دیں تو ہندوؤں کی جماعت سامنے آکر یہ ملک کو یاد دلاتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک مخصوص جماعت غیر وفادار لوگوں کی ہے جسے تمام مسلمانوں کی ہمدردی حاصل ہے چنانچہ ۳ اگست ۱۸۵۷ء کے ”ہندو سپرٹ میں ایک مضمون شائع ہوا ہے (جبکہ خلاصہ یہ ہے)

”اس دور حکومت میں جسکو رعایا پرورا اور ورشٹاں تو کہہ لیجے لیکن زیادہ ہوشمند اور فزائے نہیں کہہ سکتے۔“ فرانسیسی اور وہابیوں کے باعینانہ عنصر کا ہونا یقینی ہے۔ ان فرقوں کا تمام دیسی ریاستوں میں اثر ہے انکی تنظیم ”جیڈیوٹ“ یعنی عیسائیوں کے بعتوی فرقے سے ملتی جلتی ہے۔ وہابی یوں تو کچھ یوں میں لگے کہ یوں پر اور محریوں پر کام کرتے ہیں۔ تجارتی خرید و فروخت میں مشغول ہیں اور ملک کی آبادی میں خاموشی کے ساتھ ملتے چلتے رہتے ہیں لیکن اپنے اصل مذہبی رنگ کو یا اپنے مقاصد کو کبھی نہیں بھولتے بغیر نمائش کے اپنے مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ ان میں اتحاد عمل ہے۔ مذہب کو ابتدائی سادگی پر لا کر اسلام کا سیاسی تفوق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اندیشہ ہے کہ اپنی بربریت سے یہ کسی وقت موجودہ

تہذیب کو فنا کر دیں حکومت کو چاہئے کہ ان کی تحقیقات کرے ان کا اثر دوسرے مسلمانوں پر بھی ہے“ (روشن مستقبل)

اس مضمون میں جس انتہا سے گزری ہوئی گندی ذہنیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور جس قدر مکروہ انداز میں حکومت کو سپر مسلمانوں سے بدگمان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سے ہندو بھائیوں کے دل کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ اس مضمون میں مسلمانوں پر جو الزامات لگائے گئے ہیں اگر ان کا جواب ایک جوشیلا اور متعصب مسلمان دیتا تو وہ غالباً یہ لکھتا:۔
 ”اگر مسلمان فی الحقیقت ایسے ہی باغی عنصر پر مشتمل ہوتے جیسا کہ اس مضمون میں ظاہر کیا گیا ہے اور ان کی بربریت کا یہی حال ہوتا جس کا نام لیکر انگریزوں کو ڈرایا گیا ہے تو ہندوستان میں مسلمانوں کے نوشتو برس کے حاکمانہ اقتدار کے بعد ہندوستان کی پراچین تہذیب شاید فسانہ ہو جاتی اور ہندو اتنی مدت تک بربریت کے زیر مشق آکر ایسا غائب ہوتا کہ گھس لگانے کو نہ ملتا!“

لیکن مسٹر جیمس اور کیتلی نے اس مضمون پر بڑی رواداری اور معقولیت سے نظر کی ہے وہ ان الزامات کی پُر زور انداز میں تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔
 ”ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کی بے اطمینانی بے بنیاد ہے سب لہذا سے مسلمانوں کو نظر انداز کیا جا رہا انہیں ایسی رعایا سمجھا جاتا ہے جنکی اطاعت بہت مشتبہ ہے۔ ان کی تعلیم کی طرف سے غفلت برتی جا رہی ہے حتیٰ کہ ان کے اوقاف کی آمدنیوں کو جو اسلامیہ کالجوں کے قیام کے لئے تھیں دوسرے کاموں میں صرف کیا جاتا ہے۔

ہمیں امید ہے کہ موجودہ غفلت کے بعد ایک عاقلانہ اور فیاضانہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی“

مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کا یہ طرز عمل بے وجہ نہیں تھا، اتنی مدت تک انگریزوں اور حکومت برطانیہ کے ساتھ کام کرتے رہنے کے بعد وہ انگریزوں کا اصول حکومت بھی اچھی طرح سمجھ گئے تھے اور اپنی قدر بھی پہچان گئے تھے۔ اور چونکہ ان کی قومی تنظیم کا کام بھی ایک مدت سے جاری تھا اس لئے انہیں ہندوستان میں اپنی سیاسی طاقت کا بھی اندازہ قائم ہو چلا تھا، اس نوبت پر وہ مسلمانوں کی طرف نہیں جھٹک سکتے تھے کیونکہ اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ خود اپنے اقتدار میں مسلمانوں کو شریک کر لیں۔ بلکہ وہ اسی خیال کے ماتحت مسلمانوں کو ابھرنے دینا بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ اس میں سرسہ ہندوؤں ہی کا نقصان ہوگا اور یہی وجہ تھی کہ جس وقت انگریز نے مسلمانوں کے متعلق اپنی پالیسی میں تبدیلی کی تو انہیں سخت ناگوار ہوا اور ان کا متعصب اور جوشیلا طبقہ علانیہ مسلمانوں کے مقابل آگیا۔

ہندوؤں کی مذہبی اور سوشل تحریکوں کا حال آپ کچھلے اوراق میں پڑھ ہی چکے ہیں ان تحریکوں کے ساتھ مدت ہوئی کہ باقاعدہ سیاسی انجمنیں بھی جگہ جگہ قائم ہو چکی تھیں اور ان میں ہندوستانیوں کے سیاسی حقوق کی بحث چھیڑ چکی تھی، سب سے پہلی سیاسی انجمن ”لشکرہ“ میں ”برٹش انڈین ایسوسی ایشن“ کے نام سے بنگال میں قائم ہوئی اس کے بعد بمبئی میں ”بمبئی ایسوسی ایشن“ کے نام سے ایک سیاسی انجمن بنی دادا بھائی نوروجی اس کے بانیوں میں تھے۔ بمبئی کے بعد ہمارا اثر اسی سیاسی بیداری پر پڑا ہوئی اور ”سرو جانک سبھا“ کے نام سے پورنا میں ایک سیاسی جماعت عالم وجود میں آئی۔ اور سب سے آخر میں مدراس میں ”مہاجن سبھا“ قائم ہوئی۔ ۱۸۸۵ء میں بنگال میں ایک اور سیاسی انجمن بنی ”انڈین ایسوسی ایشن“ یہ بنگال کی پہلی سیاسی انجمن سے مختلف اور بہت زیادہ ترقی یافتہ لائوں پر قائم کی گئی تھی اور اس کے بانی سرسہ ندر نامہ تہتر جی تھے۔ اس انجمن کے قیام کے بعد ہندو سبھائیوں کے حوصلہ بڑھے اور

انہوں نے بے تکلف حکومت کی پالیسی پر نکتہ چینیاں کرنی شروع کر دیں۔
یہ لارڈ رپن کا عہد حکومت تھا، اس عہد میں ہندوستانی طرز حکومت میں بہت
سی اصلاحیں ہوئیں۔ ہندوستانی اخبارات پر سے پابندیاں اٹھائی گئیں اور سیاسی
جماعتوں کو بطور مشورہ ہندوستان کے اصول حکومت پر نکتہ چینیاں کرنے کی بھی آزادی
دیدی گئی اسی آزادی سے بنگال کی ”انڈین ایسوسی ایشن“ نے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور
اس ایسوسی ایشن کے روح رواں سر سریندر ناتھ بنرجی نے جو حکومت میں انڈین سول
سروس کے ممبر بھی تھے ہندوستان کے مختلف صوبوں کا دورہ کر کے رائے عامہ کو بیدار
کرنا شروع کر دیا۔ اسی زمانہ میں حکومت ہند نے ایک بل پاس کر دیا جس کا مقصد
مجسٹریٹوں پر سے وہ بندشیں اٹھالینا تھا جو ان پر یورپین اور امریکن مجرموں کی سماعت
کے متعلق عاید تھیں اس بل کے پاس ہوتے ہی ہندوستان کے انگلو انڈین طبقہ کی
طرف سے اس بل کو ناکام بنانے کی منظم کوشش ہوئی اور واسرائے ہند اور انگلو
انڈین طبقہ کے تعلقات خراب ہو گئے۔ دوسری طرف ہندوستانی، انگلو انڈین طبقہ کی
اس روش سے بہت عیبیں بہ جہیں ہوئے اس لئے کہ اس بل کو ناکام بنانے کا مقصد
اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ ہندوستان میں رنگ و نسل کا امتیاز بدستور قائم رکھا
جائے۔

اس خیال کے آتے ہی بنگال، مدراس اور بمبئی کی سیاسی انجمنوں میں حرکت پیدا
ہوئی اور ہندوستان کے جو شیعہ طبقہ میں اشتعال پیدا ہو گیا جس سے اندیشہ ہوا کہ
کہیں ملک کی سیاسی فضا پھر مکدر نہ ہو جائے۔ یہ صورت حال کافی خطرناک تھی جبکہ
فی الفور انسداد کرنا بہت ضروری تھا۔ چنانچہ ہندوؤں کے سمجھ دار داغوں اور ہندوستان
کے انگریز دوستوں نے اس قسم کی اشتعال انگیز یوں کو ملک میں پھیلنے سے روکنے
کی یہ تدبیر سوچنی کہ ہر صوبہ میں انفرادی طور پر سیاسی سرگرمیوں کے جاری رکھنے کے

بجائے اسے مرکزی حیثیت دیدیں اور ایک آل انڈیا سیاسی جماعت کی تشکیل کر کے اُسے ذمہ داری کے ساتھ حکومت میں ہندوستانیوں کی نمائندگی کا حق عطا کر دیں۔ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کا سہرا مسٹر اے او ہیوم کے سر ہے جو انڈین سول سروس کے آدھی سوتھے اور پینشن لیکر ہندوستان ہی میں رہ پڑے تھے، انہوں نے ہندوستان کے سیاسی اداروں اور ذمہ دار افراد کے نام ایک گشتی خط بھیجا اور انہیں اس پر آمادہ کیا کہ وہ سب ایک مرکز پر جمع ہو کر یہ سوچیں کہ ہندوستان کی ارتقائی منزل کیا ہو سکتی ہے اور اسی کے ساتھ برطانیہ کے طرز حکومت پر بھی بحث کر کے یہ بتائیں کہ کس شعبے میں وہ ہندوستانی نقطہ نظر کو مدنظر کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس تجویز کو ہندوستانیوں کے آگے پیش کرنے سے پہلے مسٹر ہیوم نے اس کو اس وقت کے وائسرائے لارڈ ڈفرن کے آگے دکھاتھا اور جب وائسرائے نے اس سے اتفاق کر لیا تو اس کے بعد مسٹر ہیوم نے اپنا گشتی خط ہندوستان کے ذمہ دار افراد کے نام بھیجا تھا۔ لارڈ ڈفرن نے اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے یہ لکھا تھا:-

”اس ملک میں ایسے لوگوں کی کوئی جماعت نہیں ہے جو مثل انگلستان کے ملک معظم کی حکومت کی ”اپوزیشن پارٹی“ کی طرح کام کرے۔ انگریزوں کو چونکہ یہ علم نہیں ہوتا کہ ہندوستانیوں میں ان کی نسبت اور ان کی پالیسی کی نسبت کیا خیالات ہیں۔ اس لئے حاکم اور محکوم دونوں کے لئے یہ مفید معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے سیاست دان اصحاب سالانہ جمع ہو کر گورنمنٹ کو یہ بتائیں کہ اس کا نظام کن امور میں ناقص ہے اور اس کو کس طرح بہتر بنایا جاسکتا ہے“

مسٹر ہیوم کے گشتی خط اور لارڈ ڈفرن کے اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں ایک ”اپوزیشن پارٹی“ بنانے کی کوشش کی تھی، تاکہ حکومت میں

ہندوستانیوں کے نقطہ نظر کی سائنس کی کا بھی انتظام ہو جائے۔ حاکم و حکومت کے درمیان غلط فہمی کا امکان بھی باقی نہ رہے اور آپس کے تعلقات بھی استوار ہو جائیں۔ چنانچہ اسی بنیادی خیال کے مطابق ۱۹۴۷ء میں دسمبر کو آل انڈیا یونین کے نام سے رجوع میں آل انڈیا کانگریس کھلائی، سبب میں ایک مرکزی جماعت کی تشکیل ہو گئی۔

لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسٹر ہیوم اور لارڈ ڈفرن نے جس خیال کے ماتحت ہندوستان میں ایک مرکزی سیاسی جماعت بنانے میں مدد دی تھی، ٹھیک وہی خیال ان ہندوستانی افراد کا نہیں تھا جو اس مرکزی جماعت کے بانی ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کوئی ”اپوزیشن پارٹی“ نہیں بنانی چاہتے تھے بلکہ ایک خالص سیاسی مرکزی ”قومی“

ادارہ بنانا چاہتے تھے، اور قومی بھی انہی محدود معنوں میں جن معنوں میں ”برہمن سماج“ پر ارتھنا سماج، یا آریہ سماج کی جماعتیں بنائی گئی تھیں، چنانچہ جب ایک آل انڈیا جماعت کی تشکیل ہو چکی تو اسے ”یونین“ کے بجائے ”کانگریس“ کا نام دیکر اسٹیل پروگرام وہی قبول کر لیا گیا جو برہمن سماج اور آریہ سماج یا ان جیسی اور فرقہ وارانہ جماعتوں کا تھا اور جس سے ظاہر ہے کہ غیر ہندوؤں کو نہ دلچسپی ہو سکتی تھی اور نہ تعلق یہی صورت اس وقت تک قائم ہے اور آج بھی کانگریس کا سوشل پس منظر بالکل وہی ہے جو کسی ٹھیک، اور خالص ہندو جماعت کا ہو سکتا ہے بلکہ ہندو مسلم مشترک تہذیب سے تعصب ابتدائی دور کی بہ نسبت زیادہ شدید ہو گیا ہے اور اس کے مقابلہ میں پراچین تہذیب، قدیم ہندو تمدن، خالص ہندو معاشرت ہندو زبان اور ہندو روایات سے گرویدگی بڑھ گئی ہے۔ ڈاکٹر پٹا بھائی سینہارا سیہ جیو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ذمہ دار رکن اور ۱۹۳۹ء میں کانگریس کی صدارت کے امیدوار بھی تھے اپنی کتاب ”تاریخ کانگریس“ میں برہمن سماج اور آریہ سماج وغیرہ جیسی سخت فرقہ وارانہ

تحریکوں کی سہ گریہوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”القصہ یہ تمام تحریکیں ہندوستانی نیشنلزم کو ایک رشتہ میں پر دے کے لئے مختلف لڑیاں تھیں۔ جو پرانے بوسیدہ خیالات کو ذرا صاف کر کے قومیت اور حب الوطنی کی طرف لانے کے لئے نہایت اہم اور ضروری تھیں جبکہ بالآخر انتہائی عروج اور پایہ تکمیل پر پہنچانے کا کام انڈین نیشنل کانگریس کے سپرد ہوا“ (صفحہ ۲۲)

اور مسٹر آچاریہ کرپلائی جو کامل دس برس سے آل انڈیا کانگریس کے جنرل سکریٹری اور نہایت ذمہ دار رکن چلے آتے ہیں اس سے بھی زیادہ صفائی کے ساتھ اگست ۱۹۳۹ء میں اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں:—

”کانگریس صرف سیاسی جماعت نہیں ہے سیاست کی طرح وہ معاشرت کو بھی نئی بنیادوں پر قائم کرنا چاہتی ہے جو لوگ اس کے معاشرتی اصول نہ مانیں ان کو کانگریس میں نہ داخل ہونا چاہئے۔ کانگریسی اسکیموں کا قلم کسی اور فلسفہ میں نہیں لگایا جاسکتا۔ یہ فلسفہ زندگی دنیا کے کسی اور فلسفہ زندگی کے ماتحت نہیں بنایا جاسکتا۔ ہر کانگریسی کو گاندھی جی کا فلسفہ ماننا اور تسلیم کرنا ضروری ہے۔

اب کانگریس صرف ایک ایسی سیاسی جماعت نہیں جو ملک کو پر دہی اقتدار سے آزاد کرانا چاہتی ہے بلکہ یہ ہماری معاشرت کی موجودہ مشیت کو بھی بالکل بدل ڈالنا چاہتی ہے اور اس کی بنیاد بالکل نئے فلسفہ پر رکھنا چاہتی ہے۔ جب تک گاندھی جی کا اثر کانگریس پر غالب نہیں تھا اس وقت تک کانگریسی لیڈروں نے یہ طے کیا تھا کہ کانگریس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرتی اصلاح کے کاموں میں دخل دے وہ اسے بالکل سیاسی جماعت رکھنا چاہتے تھے لیکن گاندھی جی نے آکر اس اصول کو توڑ دیا

انہوں نے پرانے ڈاکٹروں کی تنقیص کو غلط قرار دیکر یہ بتلایا کہ ہماری سیاسی غلامی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم اپنی اخلاقی اور روحانی اور معاشرتی زندگی سے جدا کر سکیں اسلئے ہماری سیاسی جدوجہد کو معاشرتی، اخلاقی اور روحانی جدوجہد کے ساتھ وابستہ کرنے کی ضرورت ہے۔

ان دو ذمہ دار اور مستند بیانیوں کے بعد یہ ثابت کرنے کے لئے غالباً کسی مزید شہادت کی ضرورت نہیں ہے کہ آل انڈیا کانگریس جس جماعت کا نام ہے وہ آریہ سماج وغیرہ قسم کی تحریکوں کی ترقی یافتہ صورت ہے اور اس کی بنیاد یکسر ہندو فلاسفی اور قدیم ہندو روایات پر رکھی گئی ہے۔

جیسا کہ ہم نے ابھی کہا ہے ابتداءً اس مرکزی جماعت کو حکومت کی ہمدردی حاصل تھی بلکہ خود حکومت کے اشارے سے یہ عالم وجود میں آئی تھی، لیکن برس دو ہی برس کے عرصہ میں جب اس کے بانیوں اور رہنماؤں کی صحیح ذہنیت کا حکومت کو علم ہوا تو اسکی ہمدردیاں بھی اس جماعت سے ختم ہو گئیں سب سے پہلے اودھ کے لفٹنٹ گورنر سر آکلینڈ کالون نے اس کو باغیانہ تحریک قرار دی دوسرے صوبوں میں اس کے خلاف اگرچہ حکومت نے کوئی شدید قدم نہیں اٹھایا لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس نئی جماعت سے انگریزوں کو کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی بلکہ حکومت اسے مشتبہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔

اس جماعت کی تشکیل اگرچہ بہت ہی جلد عمل میں آئی تھی اور دوسرے صوبوں کے ڈیلیگیٹ بھی اس اجتماع میں شامل تھے لیکن غالب اکثریت بنگال کے ہندوؤں کی تھی اور وہی دراصل اس جماعت کے روح رواں سمجھے جاتے تھے مسلمان اس کے بانیوں میں کوئی نہ تھا البتہ کانگریس کے قیام کے بعد اس کے ابتدائی دور کے اجلاسوں میں عباس طیب جی کا نام ضرور آتا ہے اور ان کے علاوہ بھی چند مسلمان اس جماعت میں شامل

نظر کرتے ہیں۔ لیکن یہ انفرادی معاملہ تھا۔ مسلمانوں نے سن جیٹ القوم اس جماعت سے کبھی کوئی تعلق نہ رکھا۔ ہو سکتا تھا کہ مسلمان بہ حیثیت جماعت کے پوری دلچسپی کے ساتھ اس مرکز میں ادارے میں شامل ہو جاتے اس لئے کہ اس نئی جماعت نے سیاسی جدوجہد کو اپنا مسلک اور حکومت کی بندشوں کو ڈھیلہ کرنا اپنا مقصد قرار دیا تھا اور مسلمانوں کے لئے فطرثا اس سے زیادہ لہجائے نوالا کوئی اور خیال نہیں ہو سکتا تھا لیکن عین اس وقت جبکہ مسلمان کچھ مترزل ہو چکے تھے سید احمد خاں نے پوری شدت سے کانگریس کی مخالفت شروع کر دی اور مسلمانوں کے رجحان کو بالکل ہی کانگریس کی طرف سے پھیر دیا۔ کانگریس کی مخالفت کے سید احمد خاں کے پاس تین وجوہ تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ہندو مسلمانوں کے تعلقات میں صفائی باقی نہیں رہی تھی بلکہ حالات ایسے پیدا کیے جا رہے تھے کہ دونوں کے دل ایک دوسرے سے پھٹ جائیں۔ مثلاً ہندو مسلمانوں کی مشترک تہذیب و معاشرت کو مٹانے کی ہندوؤں کی مذہبی اور سوشل جماعتوں کی طرف سے تو کوششیں ہو رہی تھیں۔ اسی دوران میں ہندوؤں کی طرف سے زبان کا مسئلہ اٹھا، اُردو مدتوں سے ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترک زبان چلی آتی تھی، اس لئے کہ انہی دونوں قوموں نے اپنی ضرورت کے لئے اسے بنایا اور ہر خیال کے اظہار میں ہمیشہ اسی کو برتا لیکن اب ہندو اس زبان سے بیزار تھے۔ غالباً وہ ہندو مسلم اتحاد کی اس یادگار کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اپنا بچہ ہندوؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہندی کو ان کی قومی زبان قرار دیا جائے اور اُردو کے بجائے ہندی زبان کو رائج کیا جائے۔

زبان کے ساتھ ساتھ ذبیحہ گاؤ کا مسئلہ اٹھا اور اس قدر ہنگامہ خیز انداز سے کہ مہاراشٹر اور اودھ میں اس پر کئی جگہ اچھا خاصہ ہندو مسلم فساد ہو گیا۔ حالانکہ ان مقامات پر کانگریس فریج کر کے مسلمانوں نے کوئی جدید روایت کی طرح نہیں ڈالی کہ انہوں نے زیادہ تر ان کی دلی آزاری ان کا مقصد تھا۔ بلکہ مدت سے یہ رسم بلا مزاحمت ہو رہی

جلی آئی تھی اور مسلمانوں نے بلا کسی اضافہ یا ہجرت کے اسی کو یہ ذرا رکھا تھا ہندو بھائیوں کی دل آزاری کا اندیشہ اس قدیم رسم کی تکمیل کے وقت ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آیا تھا۔ ان پے درپے واقعات کا مسلمانوں کے دل پر اثر ہونا لازمی تھا اور نہرا بلکہ اس اثر میں ایک ناگوار تلخی اس خیال سے اور پیدا ہو گئی کہ ہندوؤں کے ذی فہم اور ذمہ دار افراد نے ہندو عوام کی ان اشتعال انگیز یوں پر نہ صرف احتساب نہیں کیا بلکہ انہوں نے ان دونوں قضیوں میں ان کی ہم نوائی کی۔ سید احمد خاں کا خیال تھا کہ جب تک ذمہ دار ہندو افراد کی یہ ذہنیت قائم ہے اس وقت تک دونوں قوموں میں صفائی کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی اور جب تک پوری طرح صفائی نہ ہو جائے اس وقت تک یہ دونوں قومیں متحد ہو کر کوئی کام نہیں کر سکتیں۔

دوسری وجہ کانگریس کی مخالفت کی یہ تھی کہ مسلمان تعلیمی اور معاشی دونوں حوالوں سے برادران وطن سے بہت پیچھے تھے اور ان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ سیاسی مسائل میں ہندو بھائیوں کا ”زاویہ نگاہ“ سمجھتے اور اسے خود بھی اختیار کر لیتے۔ اس نا سمجھی کے ساتھ اگر مسلمان کانگریس میں جاتے بھی تو کانگریس کے مقصد کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا۔ البتہ وہ اپنا نقصان کر لیتے۔ ————— اتحاد یا اشتراک عمل چونکہ بہت پروردگار میں نہیں ہوا کرتا اس لئے جب تک مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی سطح بلند نہ رہا تو اس وقت تک صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک عمل ممکن نہ تھا اور جب تک خیال عمل میں یکسانیت نہ پیدا ہو مسلمان ہندوؤں کے ساتھ مل کر کوئی مفید کام نہیں کر سکتے تھے۔ اسی خیال کے ماتحت سید احمد خاں کا فیصلہ یہ تھا کہ مسلمان اس وقت سیاست سے علیحدہ رہ کر اپنے آپ کو تعلیم و ترقی سے آراستہ کر لیں تاکہ وہ کمی جو مسلمانوں میں برادران وطن کے مقابلہ میں محسوس ہو رہی ہے پوری ہو جائے اور پھر مستقبل کے ہندوستان کی تعمیر میں یہ دونوں قومیں ایک دوسرے کا اچھی طرح ہاتھ بٹا سکیں۔

تیسری وجہ کانگریس کی مخالفت کی سید احمد خاں کے پاس یہ تھی کہ کانگریس اگرچہ حکومت کی اپنی مرضی سے گورنمنٹ "اپوزیشن پارٹی" کی حیثیت سے قائم ہوئی تھی لیکن اس کی بے محابہ ہتھکڑیوں کے باعث خود حکومت ہی اس کو مشتبہ نظروں سے دیکھنے لگی ہے۔ ایسی صورت میں اگر مسلمان جو بدلتوں حکومت کی بدگمانی کا شکار رہے ہیں اس میں شریک ہوئے تو نہ صرف کانگریس سے حکومت کی بدگمانیاں بڑھ جائیں گی اور ان بدگمانیوں کے ساتھ نئے اندیشے پیدا ہو جائیں گے بلکہ مسلمان جو انتہائی تباہی و بربادی کے بعد ابھی اچھی طرح سنبھل بھی نہیں سکے ہیں ہمیشہ کے لئے ختم ہو کر رہ جائیں گے۔

کانگریس کی مخالفت میں سید احمد خاں کے یہ دلائل اس قدر قوی اور زنی تھے کہ مسلمان عوام کی توجہ کانگریس کی طرف سے ہٹ گئی اور مسلمانوں کو من حیث القوم اس مرکز سیاسی ادارے سے کوئی تعلق نہ رہا۔

لیکن یہ نہ سمجھئے کہ سید احمد خاں کے اس پند و نصیحت کے بعد مسلمان سیاست ہی سے کنارہ کش ہو گئے۔ کانگریس سے وہ بیشک علحدہ رہے مگر ملکی سیاست سے ان کی دلچسپیاں بدستور قائم رہیں بلکہ جوں جوں سیاسی بصیرت ان میں بڑھتی گئی، ان کی دلچسپیوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔

سید احمد خاں کی طرف سے کانگریس کی مخالفت کے بعد مسلم سیاسی حلقوں میں یہ سوال پوری سنجیدگی کے ساتھ زیر بحث آگیا کہ :-

”مستقبل کے ہندوستان میں مسلمانوں کا سیاسی مرتبہ کیا ہے؟“

اس سوال کا حل سید احمد خاں اور ان کے پیروں کے نزدیک یہ تھا کہ ”حکومت برطانیہ کو بدگماں کے بغیر مستقبل کے ہندوستان میں مسلمان اپنی ایک مضبوط انفرادیت قائم کریں“ اور یہی نقطہ نظر اس وقت ہندوستان کے عام مسلمانوں کا بھی تھا۔ لیکن اسکے برخلاف ایک چھوٹا سا گروہ مسلمانوں کا سید احمد خاں کے اس نظریہ سے متفق نہ تھا۔ اسکے

نزدیک اس سوال کا بہترین حل یہ تھا کہ :-

”ہندوؤں کے ساتھ ملکر پہلے ہندوستان سے غیر ملکی اقتدار کا خاتمہ کریں اور اس کے بعد مستقبل کے ہندوستان میں مسلمانوں کا سیاسی مرتبہ متعین کریں“

یہ گروہ مولویوں کا تھا، اور اس نے اپنے اس نظریہ کو عوام مسلمانوں میں مقبول بنانے کے لئے مذہب کو آلہ کار بنایا تھا۔ چنانچہ اسی زمانہ میں جب سید احمد خاں مسلمانوں کو کانگریس کی شرکت سے باز رکھنے کی جدوجہد کر رہے تھے اس گروہ نے ان کے سیاسی مسلک کے خلاف ”فتوے“ شائع کئے اور نہ صرف سید احمد خاں کے سیاسی مسلک کی مخالفت کی بلکہ ان کے مذہبی اور تعلیمی نظریوں کے خلاف بھی اس گروہ نے ”جہاد“ شروع کر دیا۔ اور انہیں (سید احمد خاں کو) کافر اور نیچیری مشہور کر کے عام مسلمانوں کو ان کی ذات کے خلاف بھڑکانا اور ان کے تعلیمی اور سیاسی نظریوں سے بدگمان کرنا شروع کر دیا تھا۔

بہر حال اس گروہ کے ان غیر ذمہ دار اور اشتعال انگیز طرز عمل کے قطع نظر مسلمانوں میں ایک چھوٹی سی جماعت ایسی ضرور بن گئی جس نے اس کے سیاسی نظریہ کو سنبھال لیا اور چونکہ اس نظریہ میں کافی وزن اور اثر بھی تھا اس لئے ہندوستان کی مسلم سیاست میں یہ دونوں نظریہ بطور بنیاد کے قبول کر لئے گئے بلکہ ان ہی پر بعد میں مسلم سیاست کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ ————— آئندہ اوراق میں مسلم سیاست کے انہی نظریوں پر تفصیل سے گفتگو کرنی مقصود ہے :-

پہلا باب

مسلمانوں میں سیاسی بیداری اور اپنے حقوق کا احساس

ہندوؤں نے انگریزوں کی شہ پادرت سے مسلمانوں کے خلاف جو رویہ اختیار کر رکھا تھا بالآخر اس کا رد عمل شروع ہوا۔

تعلیم و تجربہ کی بدولت مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ اگر ہندوؤں کے ان خاموش حملوں کا جواب براہ راست مسلمانوں کی ہندیب، قومی روایات اور مذہبی معاشرہ پر جاری ہیں کوئی معقول علاج نہ کیا گیا تو بہت جلد ہندوستان میں مسلم انفرادیت ہی کا خاتمہ ہو جائیگا اور مستقبل کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے برطانوی سنگینوں کے سامنے میں بالکل ہندوؤں کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرنے پ مجبور ہونا پڑیگا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح اسوقت ہندوؤں کے زیر سایہ ہندوستان کی اچھوت اقوام بسر کر رہی ہیں۔ اس بھیانک تصور نے مسلمانوں کو چونکا دیا اور ان میں اپنے قومی وجود کی حفاظت کی خاطر حرکت پیدا ہو گئی۔

اردو زبان اور ذبیحہ گاؤں کے قضیہ پر مسلمانوں کے پلیٹ فارموں سے متوا ترصداء احتجاج بلند ہوئی اور مسلمانوں کے شہری اور سیاسی حقوق کی حمایت میں مسلم پرس نے اپنے کالم وقف کر دئے۔

اس طرح مسلم ائے عامہ کی تربیت شروع ہوئی اور مسلمانوں میں (ہندو

انگریز مشترک ہندوستانی سیاست کی بصیرت پیدا ہوتی گئی۔

ہندوستان پر تاج برطانیہ کے تسلط کے بعد اصلاحات کی سب سے پہلی قسط ۱۸۶۱ء میں عطا ہوئی جس کی رو سے مرکز اور صوبوں میں قانون ساز مجلسیں قائم کی گئیں اور ان میں ہندوستانیوں کو بھی اپنے ملک کے لئے قانون بنانے کا موقع دیا گیا لیکن ان مجلسوں کے ممبروں کی نامزدگی حکومت نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔

۱۸۶۲ء میں لارڈ رین (وائسرائے ہند) نے موکل بورڈ اور میونسپل کمیٹیوں میں پڑھے لکھے ہندوستانیوں کے نمائندہ عنصر کی جگہ نکالی تاکہ تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کو اپنے اہل ملک کی خدمت کرنے کا موقع حاصل ہو اور ان میں شہری ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے۔

۱۸۹۱ء میں برطانوی پارلیمنٹ نے مرکزی اور صوبوں کی مجالس قانون ساز میں ممبروں کی تعداد بڑھا دی، اور گورنر جنرل اور گورنروں کو یہ ہدایت کی کہ ارکان مجالس کے انتخاب میں میونسپل اور ڈسٹرکٹ بورڈ، ایوان تجارت، زمینداروں اور یونیورسٹیوں وغیرہ کی نمائندگی کا خاص خیال رکھا جائے۔ اسی کے ساتھ ممبران مجالس قانون ساز کے اختیار میں بھی ایک حد تک توسیع کر دی۔

مسلمانوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ ان اصلاحات سے مسلمان کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور ہندو بھائی جن پر حکومت مہربان بھی تھی اور تعلیم اور تجربہ میں بھی مسلمانوں سے بڑے ہوئے تھے حکومت کے ہر شعبہ میں ذخیل نظر آنے لگے تھے جہاں پہونچ جائیں انہوں نے مورچہ بندی کر لی اور مسلمانوں پر بڑی بڑی آسامیاں تو ایک طرف رہیں معمولی سرکاری ملازمتوں کے دروازے بھی بند کر دیئے۔ اسی کے ساتھ جن اداروں میں حکومت نے طبقہ دار انتخاب کا طریقہ رائج کیا تھا ان میں تو مسلمانوں کو در آنے کا

کوئی امکان ہی نہ رہا تھا اس لئے کہ انتخاب مغلوط تھا، اور مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں اقلیت رکھتے تھے جس کے باعث ہندوؤں کی مدد کے بغیر وہ کسی طبقہ سے منتخب نہ ہو سکتے تھے اور ہندو اپنے قومی اور مذہبی تعصب کی بنا پر مسلمانوں کو ووٹ دینے سے گریز کرتے تھے۔

—

مسلمانوں کو جب متواتر تجربوں کے بعد یہ یقین ہو گیا کہ ہندو بھائیوں کی ذہنیت بدل نہیں سکتی تو انہیں منظم طریقہ پر اپنے حقوق کی حفاظت کا خیال آیا۔ اسی خیال کا یہ نتیجہ تھا کہ ۱۸۹۳ء میں ”ایسوسی ایشن“ کے نام سے علی گڑھ میں ایک سیاسی جماعت قائم ہوئی۔ اور جسٹس محمود نے انتخاب کے اصول پر ایک یادداشت مرتب کی جس میں مغلوط انتخاب کی سختی سے مخالفت کی تھی اور حکومت سے درخواست کی تھی کہ مسلمانوں کے لئے جداگانہ طریقہ انتخاب کا اصول تسلیم کیا جائے۔ یہ مسلمانوں کی پہلی سیاسی انجمن تھی لیکن دیاوہ دنوں زندہ نہ رہ سکی اور نہ کوئی نمایاں کام کر سکی اس لئے کہ اس انجمن کے کام کرنے والے وہی لوگ تھے جن کے کندھوں پر علی گڑھ کے انتظام کا بھی بار تھا اور وہ اپنی توجہ کی قیمت علی گڑھ سے ہٹانا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن مسلم حلقوں میں سیاسی بیداری بہ حال پیدا ہو چکی تھی اور مسلمانوں نے ہندوستانی سیاست میں پوری طرح دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ اسی سال یعنی ۱۸۹۳ء میں مہاراشٹر کے مشہور لیڈر بال گنگا دھر تلک نے پونا میں ”مخالفین ذبیحہ گاؤ“ کے نام سے ایک فرقہ دار جماعت قائم کر ڈالی جس نے مسلمانوں کے خلاف پوری شدت سے پروپگنڈا شروع کر دیا۔ اور شکایتوں کے ساتھ مسلمانوں کا اس فرقہ دار پروپگنڈے سے متاثر ہونا بھی لازمی تھا چنانچہ مسلم پرس میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی بحث چھڑ گئی اور اسلامی روایت کے تحفظ کی تدبیروں پر بحث و نظر کا ایک باب کھل گیا۔

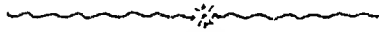
اسی دوران میں اس وقت کے وائسرائے لارڈ کرزن نے تقسیم بنگالہ کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان سے بنگال کے ہندوؤں میں اضطراب و بے چینی پیدا ہو گئی اس لیے کہ اس تقسیم سے بنگال کی ہندو قومیت پر ضرب لگتی تھی، کانگریس نے اس مقامی سوال کو آل انڈیا سوال بنا دیا سارے ہندوستان میں جگہ جگہ ہندوؤں نے اس تقسیم کے خلاف احتجاجی جلسے کئے اپنے غم و غصہ کا اظہار کیا اور جب اس کا سبھی حکومت پر کوئی اثر نہ ہوا تو بنگال کے ہندوؤں نے ایک طرف برطانوی مال کے ”بائیکٹ“ کی تحریک شروع کر دی اور دوسری طرف مسلمانوں پر جو عضو ضعیف بنے ہوئے تھے اپنی بھڑاس نکالنے لگے اس لیے کہ تقسیم بنگالہ سے جہاں ہندو قومیت کو نقصان پہونچتا تھا وہاں مسلمانوں کا ستھوڑا سا فائدہ ہوتا تھا۔ اگرچہ تقسیم بنگالہ کا اعلان مسلمانوں کی درخواست پر نہیں ہوا تھا بلکہ خود بنگال کے اکثر مسلمان اس کے خلاف تھے لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہندوؤں کے نزدیک مسلمانوں کو قصور وار ٹھہرانے کے لیے یہی الزام کافی تھا کہ اس تقسیم سے سراسر مسلمانوں کو فائدہ پہونچ رہا تھا، چنانچہ بنگال میں اکثر مقامات پر اور بہار اور اودھ میں کہیں کہیں شدید قسم کے ہندو مسلم فساد ہوئے جن سے ملک کی فضا اور مکدر ہو گئی اور ہندو مسلمانوں کے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ نظر آنے لگے۔

————— ❦ —————

واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اس سیاسی تکرار اور بے چینی کی ذمہ دار لارڈ کرزن کی ہندوستانی پالیسی تھی۔ لارڈ کرزن نہایت سخت مزاج اور بہت تیز فہم وائسرائے تھے اور ہندوستانیوں کی سیاسی صلاحیتوں کو وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کا اصول یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ملک کے نظم و نسق میں شریک کرنا اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا ملکی انتظام کے معیار کو اچھا کرنا۔

انہیں اندیشہ تھا کہ ہندوستانیوں کو سیاسی اختیارات ملنے سے نظم و نسق کا وہ

اعلیٰ معیار قائم نہیں رہ سکیگا جو ہندوستان میں حکومت برطانیہ کا طرہ امتیاز ہے۔ اسی کے
 ساتھ وہ ہندو مسلمانوں کی غیر مساوی سیاسی قوتوں میں بھی کسی قدر اعتدال پیدا
 کرنے کی طرف مائل تھے۔ چنانچہ لارڈ کرزن کا یہی اصول تقسیم بنگالہ کے ایکٹیشن کو
 ہوا دینے کا موجب ہوا۔ اور ہندو عام طور پر ان سے اور ان کی حکومت سے ناراض
 نظر آنے لگے۔

دوسرا باب (۲)

سیاست کے میدان میں مسلمانوں کا پہلا قدم

لارڈ کرزن کا شورشی دور ختم ہوا اور انہی کے ساتھ انگلستان کی قدامت پسند پارٹی کو بھی شکست ہو گئی اور اس کی جگہ لیبرل پارٹی برسرِ اقتدار آ گئی۔ لارڈ مارے وزیرِ ہند اور لارڈ منٹو وائسرائے مقرر کئے گئے۔ لارڈ منٹو نے ہندوستان آکر یہاں کی مکدر فضا کو درست کرنے کے لئے اپنی کونسل کے چند ممبروں کی ایک کمیٹی بنائی تاکہ وہ ہندوستان کے سیاسی حالات کا جائزہ لے کر اپنی رپورٹ پیش کرے۔ اور اسی کے ساتھ ہندوستان کے بعض صاحبِ الرائے حضرات سے بھی لارڈ منٹو نے نجی ملاقاتیں کیں اور ان کا سیاسی نقطہ نظر معلوم کیا۔ لارڈ منٹو یہ سب کچھ برطانوی پارلیمنٹ کے اشارے سے کر رہے تھے جہاں ہندوستان کو جدید اصلاحات دینے کی تجویز زیرِ غور تھی۔

جدید اصلاحات کی بھینک جب ہندوستانیوں کے کان میں پڑی تو تقسیمِ بنگالہ کے خلاف جو احتجاجیں جاری تھیں وہ ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کے بجائے جدید اصلاحات میں زیادہ سے زیادہ قومی حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد شروع ہو گئی۔

مسلمانوں میں اگرچہ سیاسی بیداری پیدا ہو چکی تھی لیکن اب تک ان کا کوئی سیاسی ادارہ یا کوئی ایسی آل انڈیا سیاسی جماعت قائم نہ ہوئی تھی جو اس موقع پر حکومت میں ان کی نمائندگی کرتی۔ اس زمانہ کے ذمہ دار مسلم انفراد و جن میں مہتمم الملک

دقار الملک اور سر آغا خاں کے نام پیش پیش نظر آتے ہیں یہ فکر ہوئی کہ وائسرائے پر مسلمانوں کا سیاسی زاویہ نگاہ کس طرح ظاہر کیا جائے۔ علی گڑھ میں مسلمانوں کے صائب الرائے حضرات کی ایک کمیٹی بنی اور اس میں غور و مشورے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ مسلم نمائندوں کا ایک وفد وائسرائے سے ملے اور انہیں مسلم نقطہ نظر سے مطلع کرے۔ وفد کو تیار کر نیریکا کا کام محسن الملک کے سپرد کیا گیا جنہوں نے ملک کے مختلف مقامات پر دور دورہ ہو کر کر کے مسلمانوں کے ذمہ دار افراد سے اس بارے میں رائے حاصل کیں۔ سب سے پہلے بنگلہ سر آغا خاں کے مشورے سے وائسرائے کے ایڈرس کا مضمون تیار کیا، ۱۶ ستمبر کو لکھنؤ میں ہر صوبے کے نمائندہ مسلمانوں کا جلسہ کر کے ایڈرس کا مسودہ ان سے پاس کرایا اور یکم اکتوبر ۱۹۰۵ء کو مسلم نمائندوں کے ایک وفد نے یہ ایڈرس لارڈ مینٹو وائسرائے ہند کی خدمت میں پیش کر دیا۔

ہندوستان کی سیاست میں مسلمانوں کا یہ پہلا عملی قدم تھا۔ چونکہ یہی ایڈرس ہندوستان میں مسلم سیاست کا سنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے اس لئے ہم یہاں اس ایڈرس کے چند ضروری اقتباسات اور وہ مطالبات درج کئے دیتے ہیں جو مسلمانوں کے وفد نے وائسرائے ہند کے آگے پیش کئے تھے۔

ایڈرس کے ابتدائی حصہ میں ہندوستان کی مختلف قوموں کی سیاسی پورنیشن پر گفتگو کی گئی ہے اور ان قوموں میں مسلمانوں کا سیاسی مرتبہ متعین کیا ہے اس کے بعد ہندوستان کے سیاسی حالات کی روشنی میں مغرب کے ڈموکریٹک طرز حکومت کو چاہئے ہوئے لکھا ہے:-

”جو طریقہ بنیاد و قائم مقامی رعایا کا یورپ میں رائج ہے وہ اہل ہند کے لئے بالکل نیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری قوم کے بعض دور اندیش افراد کا خیال ہے کہ اس طریقہ کو ہندوستان کی موجودہ تمدنی اور

سیاسی حالت پر کامیابی کے ساتھ منطبق کرنے کیلئے نہایت حزم و احتیاط و مال اندیشی سے کام لینا پڑیگا جو اگر نہ لیا جاسکا تو منجملہ اور خرابیوں کے ایک بہت بڑی خرابی یہ پیش آئے گی کہ ہمارے قومی اغراض کا سیاہ و سفید ایک ایسی جماعت کے حوالہ ہو جائیگا جسے ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔

اور طبقہ وار مخلوط انتخاب کی کمزوریوں پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے۔
 ”الیکشن کے نتائج کی حالت یہ ہے کہ موجودہ قاعدوں کی رو سے یہ امر بعید از قیاس ہے کہ ان جماعتوں کی طرف سے جنگو انتخاب کا اختیار دیا گیا ہے کسی مسلمان کا نام انتخاب کے لئے پیش کیا جائے۔ تا وقتیکہ وہ اہم معاملات میں اکثریت والی قوم کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ہمارے ہندو ہم وطنوں کی یہ خواہش قابل اعتراض نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی قوت سے پورا فائدہ اٹھا کر صرف اپنی قوم کے افراد کے حق میں ووٹ دیں یا غیر قوم کے ایسے کسی فرد کے حق میں جس کی نسبت یقین ہو کہ وہ ہندو کی کثیر جماعت کی خواہش کے مطابق رائے دیا کرے گا اور اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہ ہوگا کیونکہ آئندہ بھی دوبارہ انتخاب اس کا ہندوؤں کی رضامندی پر موقوف ہوگا۔“

اس کے بعد اپنی قومی انفرادیت کو نمایاں کرتے ہوئے مسلمانوں سے تغافل برتنے پر حکومت کو اس طرح ٹوکا ہے۔

”قومی حیثیت سے ہم مسلمانوں کی ایک جداگانہ جماعت ہے جو ہندوؤں سے بالکل الگ ہے اور ہمارے بعض اغراض و مصالح ایسے ہیں جن کا

تعلق بلا شرکت غیر ہے ہماری ذات سے ہے اور جن میں کسی دوسری قوم کو دخل نہیں ہے اور چونکہ ان کی حفاظت و حمایت اس وقت تک پورے طور پر نہیں کی گئی اس لئے ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں کہ ان صوبوں میں جہاں مسلمانوں کی تعداد بلحاظ آبادی بہت زیادہ ہے وہاں بھی اُن کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کیا گیا گویا سیاسی حیثیت سے وہ بالکل بے وقعت ہیں اور گویا داعیہ انصاف ان کے ساتھ بے اعتنائی کئے جانے کا مانع نہیں ہے پنجاب میں ایک حد تک یہی حال ہے مگر سندھ اور مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی حالت اس سے بھی بدتر ہے“

ایڈریس کے آخر میں مطالبات کی فہرست دی گئی جو اختصار کے ساتھ یہاں درج کی جاتی ہے :-

”(۱) مسلمانوں کو اپنے مخصوص حلقہ ہائے انتخاب سے خود اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق ہو۔

(۲) جمابلس قانون ساز میں مسلمانوں کی سیاسی اہمیت کو ملحوظ رکھ کر تناسب آبادی سے زیادہ نشستیں دی جائیں۔

(۳) حکومت کی ملازمتوں میں تناسب آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کو حصہ دیا جائے اور چیف کورٹ اور ہائی کورٹ میں مسلم جج اور ایگزیکٹو کونسل میں مسلمان ممبر مقرر کئے جائیں۔

(۴) یونیورسٹیوں کی سنڈلیکیٹ اور سینیٹ میں مسلمانوں کی تعداد مقرر کی جائے۔

(۵) مسلم یونیورسٹی کے قیام میں مدد کی جائے“

حکومت نے تو اس ایڈرس کی پذیرائی کی لیکن ہندو بھائیوں کو مسلمانوں کی یہ ادائیگی نہ بھائی کیونکہ اس ایڈرس اور ان مطالبات کے کھلے ہوئے معنی یہ تھے کہ مسلمان ہندو سے علیحدہ اپنی انفرادیت قائم کرنی چاہتے ہیں اور ڈموکریٹک طرز حکومت کے مطابق۔ ”سجارتی رول“ کے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں۔

یہ بات لڑائی کی تھی۔ اور لڑائی کی صورت میں یہ اندیشہ تھا کہ ملکی سیاست میں اپنی نومشقی کے باعث مسلمان کہیں نقصان نہ اٹھا بیٹھیں۔ چنانچہ اس موقع پر مسلمانوں کے چند اہم ال پسند حضرات نے مسلم مطالبات کو سمودینا چاہا اور ”جداگانہ انتخاب“ کے بجائے جو ہندو مسلمانوں میں تفریق کا باعث تھا۔ تعین نشست کی شرط کے ساتھ مخلوط انتخاب پر ہندوؤں کو منالینے کی تجویز پیش کی۔

تعین نشست کے ساتھ مسلمانوں کے لئے مخلوط انتخاب کو پسند کرنے والے حضرات کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ مخلوط انتخاب کو قبول کر لینے سے مسلمانوں اور ہندوؤں میں اتفاق اور یکجہتی باقی رہے گی برخلاف اس کے جداگانہ انتخاب مسلمانوں کو ایک بڑے مقتدر ہندو گروہ سے بالکل علیحدہ کر دیگا جس سے دونوں قوموں میں بجائے محبت کے کشیدگی بلکہ رفتہ رفتہ دشمنی پیدا ہو جائیگی۔

اور وہ حضرات جو مسلمانوں کے لئے جداگانہ انتخاب پر زور دے رہے تھے انکی دلیل یہ تھی کہ مخلوط انتخاب کو قبول کر لینے کی صورت میں یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں کہ حکومت میں مسلم مفاد کی صحیح ترجمانی ہو سکے۔ اور جب مسلم مفاد ہی محفوظ نہ رہ سکا جو ہندوستان میں مسلمانوں کے قومی وجود کا ضامن ہے تو پھر بڑے مقتدر ہندو گروہ کی محبت اور ہمدردی مسلمانوں کے کس کام آسکتی ہے؟

اسی خیال کو عام مسلمانوں میں مقبولیت حاصل ہوئی اور اسی اصول پر ہندوستان میں جداگانہ مسلم سیاست کی تعمیر شروع ہو گئی۔

اگرچہ مخلوط انتخاب کے مسلمان حامیوں کا گروہ بدستور باقی رہا بلکہ اب تک باقی چلا آتا ہے لیکن مسلم اکثریت کی حمایت نہ اسے اسوقت حاصل ہو سکی اور نہ آج حاصل ہے یہ ”ریشنل“ خیال کی ایک مختصر سی جماعت ہے جس نے حقائق کی پیچیدگیوں اور عمل کی دشواریوں کو نظر انداز کر کے اپنے نظری زاویوں میں اس قدر وسعت پیدا کر لی ہے کہ قومی وجود اور قومی مفاد کا سوال اس کی وسعتوں میں گم ہو کر رہ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جماعت باوجود مسلمان ہونے کے مسلمانوں کی نہیں بلکہ اپنی آپ سائنندہ کہلاتی ہے۔

تیسرا باب (۳)

مسلم لیگ — مسلمانوں کی پہلی سیاسی جماعت کا قیام اور اس کا نصب العین

مسلم مطالبات کو تفصیل کے ساتھ دائرہ ہند کے آگے پیش کر چکنے کے بعد یہ سوال زیر غور آیا کہ ان مطالبات کی تکمیل کے لئے دائرہ ہند سے خط کتابت کون کرے اور اس سلسلہ میں اگر بعض تشریح طلب مسائل پیش آجائیں تو انہیں کون صاف کرے۔ یہ ناممکن تھا کہ ہر مرتبہ ان سب حضرات کو یکجا جمع کیا جاتا جو وفد کے ممبر تھے اور یہ بھی ممکن نہ تھا کہ یہ کام بغیر سب کے مشورے کے ان میں سے دو تین حضرات کے سپرد کر دیا جاتا۔ بالآخر اس سوال کو محسن الملک نے اس طرح حل کیا کہ ان ممبروں کو ساتھ لیکر جو وفد میں شریک تھے مسلمانوں کی ایک مرکزی انجمن بنا ڈالی جائے اور یہ کام اس انجمن کے صدر اور سکریٹری کے سپرد کر دیا جائے جس کے لئے وہ ملک کے مسلمانوں کے آگے جواب دہ رہیں گے۔

مسلمانوں کا اس وقت تک کوئی سیاسی مرکزی ادارہ نہیں تھا اور بہت دنوں سے مسلمان اس کی ضرورت کو محسوس کر رہے تھے۔ اب جو محسن الملک نے یہ تجویز پیش کی تو ہندوستان کے طول و عرض سے اس کی تائید ہوئی اور محسن الملک اگر مجبور کیا گیا کہ جلد سے جلد اس مرکزی سیاسی جماعت کی تشکیل کرے۔ تو آپ سلیم اللہ خان بہادر نواب ڈھاکہ کے نائبین و نائبین کی جماعت کی تشکیل دینا کہ میں کچھ

چنانچہ ہندو سب سے پہلے ۱۹ کو ڈھاکہ میں سارے ہندوستان کے مسلم نمائندے جمع ہوئے اور نواب وقار الملک کی زیر صدارت ”مسلم لیگ“ کے نام سے ایک مرکزی سیاسی جماعت کی تاسیس عمل میں آگئی۔ سکریٹری اس جماعت کے نواب وقار الملک منتخب ہوئے اور جانٹ سکرٹری نواب محسن الملک بنائے گئے۔ اور اس جماعت کا نصب العین تجویز ہوا:-

”مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی محافظت و ترقی اور حکومت کی وفاداری

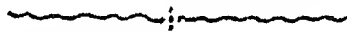
کے ساتھ ہمسایہ اقوام سے اتفاق و اتحاد بڑھانے کی کوشش“

مسلمانوں کی ان سیاسی سرگرمیوں کو ہندو بھائیوں نے کس نظریے سے دیکھا اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ادھر مسلم لیگ کی تشکیل کی کوشش ہو رہی تھی اُدھر اس کے جواب میں ”ہندو مہا سبھا“ کے قیام کا خاکہ تیار ہونے لگا اور ٹھیک اپنی تاریخوں میں جن تاریخوں میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ عالم وجود میں آئی لاہور میں ”ہندو مہا سبھا“ کے نام سے ایک خالص ہندو جماعت قائم کر لی گئی۔ اور اس کا نصب العین ہندوؤں کے مذہبی اور سیاسی حقوق کی محافظت تجویز ہوا۔

مسلم لیگ کے جواب میں ہندو مہا سبھا کا قیام اور اس نصب العین کیساتھ کہ ہندوستان کی ”اکثریت“ کی جو سیاسی اور سماجی حیثیت سے ہر جگہ مسلمانوں سے بہر حال بہتر حالت میں ہے ہندو بھائیوں کا ایک ایسا اقدام تھا جس نے ملک کی فضا کو اور زیادہ خراب کر دیا۔ لیکن مسلمان بہر حال سیاسی میدان میں آچکے تھے اور یہ سمجھ کر آئے تھے کہ ان کی یہ حرکت مستقلاً ہندو بھائیوں کے قہر و غضب کا نشانہ بنیگی اس لئے اب اُلٹے قدم واپس جانے کا کوئی سوال ہی باقی نہ رہا تھا۔ بلکہ سوال اب ہر قیمت پر اپنے قومی وجود کو بچانے کا تھا، چنانچہ مسلمان اس کی پروا کئے بغیر کہ ہندو انکار راستہ کاٹ رہے ہیں اپنے مطالبات پر جم گئے اور ان کی تکمیل کے لئے

حکومت پر زور ڈالنا شروع کر دیا۔

لارڈ مٹو نے اس دوران میں ہندوستان کی سیاسی حالت کے متعلق اپنی رپورٹ مرتب کر لی تھی جس میں مسلمانوں کا ذوق یہ نظر بھی پیش کر دیا تھا لیکن اپنی طرف سے بعض صورتوں میں مغلوط انتخاب کی بھی سفارش کر دی۔ مسلمانوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو ہندوستان میں جگہ جگہ اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کئے گئے اور لنڈن میں جسٹس امیر علی کا صدارت میں ایک وفد بھی وزیر ہند لارڈ مارلے کی خدمت میں پیش ہوا اور اس نے مسلمانوں کے جدِ گاہہ انتخاب کے مطالبہ کو حکومت کے آگے پوری قوت اور دوسرے پیش کیا۔ ابتدائی لارڈ مارلے اس اصول کو تسلیم کرنے میں کسی قدر متاثر ہوئے لیکن بعد میں انہوں نے مسلمانوں کا یہ مطالبہ مان لیا اور مٹو مارلے "اسکیم میں اسکو بہ جنسہ تسلیم کر لیا۔ ہندوستان کی سیاست میں مسلمانوں کے وجود کا یہ پہلا اعتراف تھا۔

مسلم لیگ جب ہندوؤں کی مخالفت میں علی الرغم قائم ہو رہی تھی اور اس نے اپنا کام بھی سرگرمی سے شروع کر دیا تو ہندو بھائیوں نے ملک کے عرض و طول میں اس کے خلاف یہ پروپگنڈا شروع کر دیا کہ:۔ "یہ سرکار پرسنوں کی جماعت ہے۔ سرکار ہی کے اشارے سے عالم وجود میں آئی ہے اور سرکار سے وفاداری اور ہندو مسلم تفریق اس کا شعار ہے" اس پروپگنڈے سے ہندو تو عام طور پر مسلم لیگ سے بدظن ہو رہی گئے تھے۔ ایک مخصوص مسلم حلقے سے بھی اس جماعت کے متعلق بدگمانی کا اظہار کیا جانے لگا۔ یہ مخصوص مسلم حلقہ اپنی آزاد خیال مسلمانوں کا تھا جن کے زاویہ نظر کی وسعتوں میں مسلم انفرادیت بالکل گم ہو کر رہ گئی تھی اور جن کا مسلک یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمان بنکر نہیں بلکہ ہندوستانی بنکر رہو اور اپنی قلت کو کثرت میں ضم کر دو۔ اس مسلک کے جذب و کشش میں کس کو کلام ہو سکتا ہے! لیکن سوال یہ ہے کہ

کسی سیاسی مسلک کے تعین میں حالات و واقعات کا لحاظ رکھا جانا بھی ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟
 انگریزوں کی حکومت کے بعد سے ہندو بھائیوں نے مسلمانوں کے خلاف جو رویہ اختیار کیا
 اور ہندو مسلمانوں کی مشترک تہذیب، مشترک زبان اور مشترک معاشرت کو جتنے باعث
 ہندوستان میں ایک مشترک قومیت کی نمود کا امکان پیدا ہو گیا تھا جس بری طرح
 اپنے پیروں کے نیچے روندنا اور پامال کیا بلکہ نہایت احتیاط سے اس کے نقوش تک
 مٹا دیئے ان حرکتوں کا رد عمل مسلمانوں پر ہوتا کیا اصول فطرت کے خلاف کہا جاسکتا ہے؟
 واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو اپنے مسلمان ہونے کا احساس خود بخود نہیں
 ہوا بلکہ دلایا گیا۔ برادران وطن نے جب ہندوستان کے مشترک تمدن کو پامال کر دیا اور
 ”ہندوستانیت“ سے دست بردار ہو کر پانچ ہزار برس قبل کی ٹھٹھ ہندو قومیت
 کے اجیار پر متوجہ ہوئے تو مسلمانوں کے لئے اس کے سوا چارہ ہی نہ رہا کہ وہ بھی اپنے
 آپ کو مسلمان سمجھیں۔ اسلئے نہیں کہ ہندوؤں کی اس ذہنیت کا انہیں جواب دینا ضروری
 تھا بلکہ اس لئے کہ ”ہندومت“ کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب میں اپنی ”قومی الفردیت“
 کی حفاظت ان پر لازمی ہو گئی تھی۔

اسیئے حالات میں جبکہ ہندوؤں نے اپنے آپ کو صرف ہندو، محسوس کرنا شروع کر دیا
 ہو، مسلمانوں کو یہ تلقین کرنا کہ ہندوستان میں مسلمان بنکر نہیں بلکہ ہندوستانی بنکر رہیں
 ستم ظریفی نہیں تو کیا ہے!

رہا یہ اعتراض کہ مسلم لیگ سرکار پرستوں کی جماعت ہے اور سرکار ہی کے اشارے
 سے عالم وجود میں آئی ہے، محض غلط فہمی پر مبنی ہے۔ مسلم لیگ کے بانی کانگریس کے بانیوں
 سے زیادہ سرکار پرست نہیں تھے اور مسلم لیگ کی تاسیس میں اس سے زیادہ حکومت کا
 ہاتھ نہیں تھا جتنا کانگریس کی تشکیل میں تھا۔

مسٹر ریمون سے بڑا فکر اور کون سرکار پرست ہو سکتا تھا جو حکومت کے ہم ذمہ بھی تھے

اور ساری عمر حکومت کے نمک خوار بھی رہ چکے تھے؟ اور کانگریس کی تشکیل میں اس سے زیادہ اور کیا حکومت کا ہاتھ ہو سکتا تھا کہ اس وقت کے وائسرائے لارڈ ڈفرن نے خود ہی مسٹر ہیوم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اس ملک میں انگلستان کے انداز پر ایک اپوزیشن پارٹی بننی چاہیے جو حکومت میں ہندوستانی نقطہ نظر پیش کیا کرے اور حاکم و محکوم میں غلط فہمیاں نہ بڑھنے دے۔ لارڈ ڈفرن اور مسٹر ہیوم کے متعلق آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی ایسی جماعت قائم کر سکتے تھے جو ہندوستانیوں کے لئے مفید اور حکومت برطانیہ کے مفاد کے خلاف ہوتی! لیکن اس کے باوجود یہ حسن ظن ملاحظہ کیجئے کہ کانگریس سرکار پرستوں کی نہیں آزاد خیال ہندوستانیوں کی جماعت تھی! اور اس کے برخلاف مسلم لیگ جس کی تاسیس اس شخص (نواب حسن الملک) کے ہاتھوں عمل میں آئی جس سے اس کی سیاسی سرگرمیوں کے باعث حکومت اس قدر ناراض تھی کہ اسے اپنا خطاب بھی استعمال کرنے سے منع کر دیا تھا اور جب مسلم مطالبات کو حکومت کے آگے پیش کرنے کا سوال پیدا ہوا تھا تو مسلم وفد کو بار دینے سے پہلے اس وقت کے وائسرائے لارڈ مشٹون نے اپنا یہ اطمینان کر لیا تھا کہ مسلم وفد سرکار کے خلاف نہ تونہ اگلیگا۔

اس کے متعلق یہ بدگمانی دیکھیے کہ یہ فرقہ پرور سرکار پرستوں کی جماعت قرار دیدی گئی!!

رہا سرکار سے وفاداری اور غیر وفاداری کے اظہار کا سوال، یہ اس قدر پیچیدہ نہیں ہے کہ اس کے سمجھنے میں دشواری ہو۔ شمس الدین علی شاہ نے ایک کانگریس کا نصب العین ہندوستان کے ظلم و ستم میں ہندو اقتدار بڑھانے کے سوا اور کچھ نہیں رہا اور اس کے بعد بھی بظاہر نصب العین میں تبدیلی ہوتی گئی لیکن اصلی روح ہمیشہ یہی قائم رہی، اس اعتبار سے کانگریس کو یہ کہنے کا موقع ہی نہ تھا کہ وہ حکومت کی غیر وفادار ہے، اس لئے کہ حکومت سے غیر وفاداری کا اظہار کیا جاتا تو اصلاحات کس سے طلب کی جاتیں؟ البتہ

لارڈ کرزن کے عہد میں بنگال میں سیاسی دہشت انگیزہ و ن کا ایک گروہ ضرور پیدا ہو گیا تھا جو علانیہ حکومت برطانیہ سے بغاوت کرتا تھا لیکن کانگریس نے کبھی اس گروہ کو اپنے اندر شامل نہیں کیا بلکہ یہ یقین دلانے کے لئے کہ کانگریس سے کبھی اس گروہ کا تعلق نہیں رہا کانگریس پلیٹ فارم سے ہمیشہ اس گروہ کی مخالفت ہوئی اور اس کی سرگرمیوں پر اظہارِ بیزاری کیا گیا۔ اسی کے ساتھ بالواسطہ یا بلاواسطہ حکومت کو ہمیشہ یہ باور کرایا جاتا رہا کہ کانگریس تاج برطانیہ کی پوری طرح وفادار ہے اور ہمیشہ رہے گی اختلاف اگر اسے کچھ ہے تو صرف یہاں کی سول سروس سے ہے۔ ع

کانگریس کا یہ مسلک اس قدر صاف تھا کہ اس کے پڑھنے میں نہ اس وقت کوئی رفت تھی اور نہ آج کوئی روک ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود اگر کانگریس کی آنکھ کا یہ ”شہتر“ کسی نظر باز کو نہ سوچے اور مسلم لیگ کی آنکھ کے تنکے کو دیکھ کر وہ غل مچانے لگے کہ مسلم لیگ سرکار کے وفاداروں کی جماعت ہے تو اس غریب کے متعلق اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اس کی بصارت اور بصیرت دونوں پر مہر لگ گئی ہے اور خود اسے اپنے وجود کا بھی ہوش نہیں رہا ہے وہ دیکھتا ہے، لیکن دوسروں کی آنکھوں سے وہ سنتا ہے مگر دوسروں کے کانوں سے وہ سوچتا ہے مگر دوسروں کے دماغ سے اور یہ خود فراموشی کا عالم یقیناً قابلِ تعریف نہیں بلکہ قابلِ رحم ہے!

ع۔ اس کا بنیاد نہیں باب میں کانگریس کے مشہور لیڈر اور قوم پرستوں کے امام لوکمانیہ بال گنگا دھر تلک کی تقریروں سے پیش کیا گیا ہے (مولف)

بہو تھاب (۴)

دور انتشار۔ اور مسلم سیاست میں نئی روح

مسلم لیگ کے قیام کے بعد سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات اس درجہ خراب اور کشیدہ ہو گئے کہ مستقبل میں بھی ان دونوں قوموں کا ملکی مفاد پر بھی متحد ہونا محال نظر آنے لگا۔ اس صورت حال سے ہندوؤں اور مسلمانوں میں چند اعتدالی پسند حضرات کو سخت تر دو ہوا اور انہوں نے پریس اور پلیٹ فارم کے ذریعہ ہندو مسلم اتحاد کے لئے باقاعدہ جدوجہد شروع کر دی لیکن اس جدوجہد کا انداز بہت عجیب تھا۔ ہندو مسلمانوں کیلئے اور مسلمان ہندوؤں کے لئے تو ناصح مشفق بنے ہوئے تھے لیکن خود اپنے سامنے ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا کوئی عملی پروگرام نہیں تھا۔ اور ہوتا بھی کیونکر۔ بنا کر کشیدگی سطحی نہیں تھی بنیادی تھی۔ سوال چند سیاسی حقوق کا نہ تھا قومی انفرادیت کے تحفظ کا تھا۔

”ہندوستانی قومیت“ کی تفسیر ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے نزدیک علحدہ علحدہ تھی، سیاسی سماجی اور مذہبی مفاد دونوں قوموں کے ایک دوسرے سے مختلف تھے اور سب سے بڑی پیچیدگی یہ تھی کہ ہندو اور مسلمانوں کے ”شہری حقوق“ اس بُری طرح ایک دوسرے میں الجھ گئے تھے کہ جب تک دونوں قوموں کے زاویہ نظر نہ ٹھیک ہو جائیں انہیں سلجھایا ہی نہیں جاسکتا تھا۔

غرض یہ صورت حال تھی جس کے باعث ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں بیکار گئیں اور آپس کے تعلقات میں کھینچاؤ بدستور باقی رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنگال اور مہاراشٹر میں حکومت کے خلاف احتجاجی تحریکیں زور پکڑ گئیں، اور دہشت انگیزوں کی سرگرمیوں میں شدت پیدا ہو گئی تھی۔ خصوصاً نوجوان طبقہ علانیہ حکومت کے خلاف صف آرا نظر آنے لگا تھا۔ حکومت نے اس گروہ سے مقابلہ کے لئے تشدد سے کام لیا۔ بنگال، مہاراشٹر اور آندھرا وغیرہ میں گرفتاریاں کیں اور گرفتار شدگان کو لمبی مدت کے لئے جیل بھیجا۔ شروع کر دیا اسی سلسلہ میں بال گنگا دھر تلک بھی گرفتار ہوئے اور چھ برس کے لئے جیل بھیج دیئے گئے۔ ہندوستان کی اس سیاسی پیچیدگی کو دور کرنے کے لئے حکومت نے جلدی سے ”منٹو مارے“ اصلاحات کا نفاذ کر دیا۔ اس وقت ہندوؤں میں دو گروہ پیدا ہو گئے تھے ایک انتہا پسند دوسرا اعتدال پسند، انتہا پسند نوان اصلاحات کا مقاطعہ کرنا چاہتے تھے لیکن اعتدال پسند اس کے حق میں تھے کہ جو اصلاحات حکومت دے رہی ہے اسے قبول کر لیا جائے۔ چنانچہ مسٹر گھلے سر سرنندرناسنہ بھرجی وغیرہ نے جو اعتدالی پسند گروہ سے تعلق رکھتے تھے ملک کو اس پر آمادہ کیا کہ منٹو مارے اصلاحات سے فائدہ اٹھایا جائے۔

اصلاحات نافذ ہوئیں جو سہرا اعتبار سے کچھلے قانون سے بہتر تھیں ہندوستانیوں میں حق نیابت بھی کسی قدر زیادہ دیا گیا تھا کونسلوں کے اختیارات بھی بڑھائے گئے اور ملک کے ہر مسئلہ سے کونسلوں میں گفتگو کرنے کی آزادی دیدی تھی۔ اور مسلمانوں کے لئے چونکہ جداگانہ انتخاب کا اصول بھی تسلیم کر لیا تھا اس لئے مسلمانوں نے ان اصلاحات پر اظہار اطمینان کیا۔ اور انہیں کامیاب بنانے میں ہندوؤں کے اعتدالی پسندوں کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن ہندوؤں کے انتہا پسند گروہ کی سرگرمیاں اصلاحات کے نفاذ کے بعد بھی جاری ہیں اور ان سرگرمیوں سے ملک میں پیچیدگی بھی برابرقائم رہی۔

مسلم لیگ کا اقتدار رفتہ رفتہ مسلمانوں میں بڑھتا جا رہا تھا۔ ۱۹۰۶ء سے ۱۹۱۹ء تک کراچی امرتسر دہلی اور ناگپور میں اس کے چار اجلاس ہو چکے تھے اور ان اجلاسوں میں مسلم مفاد پر متعدد دستہ واردیں منظور کی گئیں تھیں جنہوں نے مسلم رائے عامہ کی تربیت اور مسلمانوں کے سیاسی نقطہ نظر کے تعین میں بڑی مدد دی تھی۔ لیکن مسلمان اب سیاست کے میدان میں تیز گامی دکھانی چاہتے تھے، ہندوؤں کی طرح مسلمانوں میں بھی ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جو ملکی معاملات میں ایک قدم آگے بڑھ کر برادران وطن کے دوش بدوش حصہ لینا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک مسلم سیاست اس وقت تک کہہ بہہ پرنگ سی تھی، اس میں وہ جوش اور سرگرمی نہیں پائی جاتی تھی جو سیاسی تحریکوں کے ذریعہ دیکھنے کے لئے ضروری ہوا کرتی ہے۔ وہ مسلم نقطہ نظر میں وسعت پیدا کرنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمان صرف اپنے ہی متعلقہ سرسوخیں بلکہ ہندوستان کی سیاست میں بھی اپنے آپ کو ذخیل رکھیں۔ اس خیال کے پیدا ہونے ہی پھر ہندو مسلم اتحاد کی تحریک ابھی اس لئے کہ ہندوستانی سیاست میں برادران وطن کے دوش بدوش جگہ بنا لینے کی یہی ایک معقول تدبیر تھی۔ چنانچہ سر وڈبرن کی تحریک اور سر آغا خاں اور سید امیر علی کی تائید سے الہ آباد میں ایک اتحاد کانفرنس منعقد کی گئی اور اس کانفرنس میں دونوں قوموں کے بنیادی اختلافات کو پاٹنے کی پوری سرگرمی سے کوشش ہوئی لیکن فضا ساز کار نہیں تھی۔ ہندو مسلم نقطہ نظر میں اتفاق نہ ہو سکا اور کانفرنس ناکام رہی۔

لیکن اس ناکامی سے مسلمانوں کے حوصلہ پست نہیں ہوئے بلکہ ملکی سیاست سے ان کی دلچسپی برابر بڑھتی ہی گئی اسی دوران میں تاجپوری کے موقع پر تاج برطانویہ کی طرف سے تقسیم ہنگامہ کی تسخیر کا اعلان ہو گیا جس نے ہندوؤں کو تو بہت مسرور کیا لیکن مسلمانوں میں اس سے بڑی بیچینی پیدا ہو گئی۔ اگرچہ بنگال کی تقسیم کا مسلمانوں کی

طرف سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں تھا لیکن لارڈ کرزن نے تقسیم بنگال کا اعلان کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ اس تقسیم سے بنگال کے مسلمانوں کی اصلاح اور ترقی مقصود ہے۔ چنانچہ اسی بیان سے بنگال میں اور دوسرے مقامات پر ہندو مسلم تعلقات خراب ہوئے اور جگہ جگہ فساد ہو گیا۔ اور مسلمانوں کو دائرہ رائے کے اس اعلان کے بعد خواہ مخواہ ہندو بھائیوں کے مقابل ہونا پڑا حالانکہ اس تقسیم سے انہیں اتنا فائدہ نہیں پہنچتا تھا جتنا آپس کی کشیدگی سے نقصان کا اندیشہ تھا اور اس وقت جب کہ آپس کی کشیدگی اس قدر بڑھ گئی کہ اس کا دور کرنا مشکل ہو گیا حکومت نے تقسیم بنگالہ کی تسخیر کر کے تعلقات میں مزید تلخی پیدا کر دی۔

اس اعلان تسخیر کا مسلمانوں کے اُن قدامت پرست لیڈروں پر بہت بُرا اثر ہوا جو مسلمانوں کو سیاست میں میانہ روی کی تلقین کرتے رہے تھے اور ان آزاد خیال مسلمانوں کو ابھرنے کا موقع مل گیا جو مسلم لیگ کی موجودہ پالیسی سے مطمئن نہیں تھے چنانچہ اس واقعہ کے بعد قدامت پرست لیڈر خود بخود مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ہٹ گئے، آزاد خیال مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو گیا۔ مسلم سیاست میں جوش اور سرگرمی کا عنصر بڑھ گیا اور اسی کے ساتھ مسلم زاویہ نظر میں وسعت اور ہمہ گیری بھی پیدا ہوتی گئی۔

یہاں سے مسلم سیاست کا ایک جدید دور شروع ہوتا ہے۔

۱۹۱۲ء میں مسلم لیگ کا اجلاس نواب صاحب ڈاکہ کی زیر صدارت کلکتہ میں منعقد ہوا، اس اجلاس میں پچھلے سارے اجلاسوں کی نسبت بہت زیادہ جوش و خروش پایا گیا۔ اور ملکی معاملات پر بھی نقد و بحث کے دوران میں کافی آزاد خیالی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اسی سال حالات کے پیش نظر لیگ کے نصب العین اور دستور اساسی میں متاسب

ترمیم کی تحریک پیش ہوئی جو حوصلہ آرا کے لئے مسلم لیگ کے ممبروں کے باعث گشت کرائی گئی۔

اسی سال جنگ طرابلس کے بعد جنگ یطقان چھڑ گئی، عام مسلمانوں میں سلطنت ترکی کے لئے سخت بیچینی اور سرایمگی پیدا ہو گئی، ترکوں کی امداد کے لئے ہندوستان کے طول و عرض میں چندے اکٹھے کئے جانے لگے، مولانا شوکت علی نے اس مطلب کے لئے انجمن خدام کعبہ قائم کی جگہ جگہ دورہ کر کے مسلمانوں کو گولٹے لگے۔ مولانا محمد علی کامریڈ کے ذریعہ مسلمانوں میں جوش اور سرگرمی عمل کی نئی روح پھونکنے لگے اور مولانا ابوالکلام آزاد کے الہلال نے وطنی اور اسلامی سیاست کے راز ہائے سرسبز کھول کر مسلمانوں کو خواب گراں سے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بیدار کرنا شروع کر دیا۔

سارے ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور ان میں نئی روح اور تہی زندگی کروٹیں لینے لگی۔ غرض دار فتگی اور سرشاری، جوش اور سرگرمی کی وہ کیفیت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی جس نے حکومت اور برادران وطن دونوں کو اچنبھے میں ڈال دیا۔ سیاسی جمود، رخصت ہوا، شکوک و شبہات کی جگہ عدم حوصلہ نے سنبھالی۔ اور مسلمان پھر ایک مرتبہ وطنی سیاست میں رہنمائی کے منصب پر فائز نظر آنے لگے۔

۱۹۱۳ء میں نہایت شان شوکت سے مسلم لیگ کا چھٹا اجلاس لکھنؤ میں ہوا اس اجلاس کو مسلم لیگ کی تاریخ میں اسلئے اہمیت حاصل ہے کہ اسی اجلاس میں مسلم لیگ کا نصب العین :-

”برادران وطن سے اتحاد اور ہندوستان کے لئے مناسب حال حکومت

خود اختیاری حاصل کرنا“

قرایا۔ پچھلے چند برسوں میں مسلمانوں نے اپنے جوش عمل سے وطنی سیاست میں

جو مرتبہ حاصل کر لیا تھا اس کا اعتراف برادران وطن اور حکومت دونوں کو کرنا پڑا۔ لیگ اور کانگریس میں چونکہ اس منصب العین کے بعد گفتگوئے مصالحت کا دروازہ کھل چکا تھا اس لئے دوبارہ ہندو مسلم اختلافات کو طے کرنے کا خیال پیدا ہوا اور اس کام کے لئے ملک کی فضا کو ہموار کیا جانے لگا۔ اسی سال ترکی اور ریاستہائے بلقان میں صلح ہو گئی اگرچہ اس صلح سے ترکی کا بہت نقصان ہوا لیکن وہ خطرہ بہر حال ٹل گیا جو یورپ میں ترکوں کے وجود کے لئے پیدا ہو گیا تھا۔ اور ہندوستانی مسلمانوں کو ایک الجھن سے نجات مل گئی۔

لیکن اس سال ہندوستان میں دو بہت ہی ناگوار واقعات پیش آ گئے جنہوں نے مسلمانوں کو سخت بچھین کر دیا، ایک واقعہ حکومت کی طرف سے کانپور کی مسجد کے ایک حصہ کو شہید کرنے کا تھا اور دوسرا واقعہ گائے کی قربانی پر جاوہیا میں ہندو مسلم فساد کا تھا۔ کانپور کی مسجد کے قسبہ میں حکومت اور درے غلطی یہ کہ ان مسلمانوں پر جو حکومت کی اس روش کے خلاف احتجاج کرنے مسجد کے آسکے یسع ہوئے تھے کوئی چلا دی جس سے بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ اس واقعہ نے مسلمانوں میں سخت اشتعال پیدا ہو گیا اور یہ معاملہ جو حکومت اور دھ کی نا اہلی اور بے جا سنالیش امتداد کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا ایک آل انڈیا مسئلہ بن گیا اور سارے ہندوستان کے مسلمان حکومت کے خلاف ایکشن کی تیاریاں کرنے لگے لیکن اس وقت کے وائسرائے لارڈ پارکس نے بات بڑھنے نہ دی اور فوراً معاملہ اپنے ہاتھ میں لیکر اس مسئلہ کو مسلمانوں کے سب مرضی سلجھا دیا۔ اسی طرح اجو دھیا کا فساد بھی شدید نہ ہونے پایا دونوں قوموں کے ذمہ دار لیڈروں نے روک تھام کر لی اور گائے کی قربانی ہند کے اس فساد کو فرد کر دیا گیا۔

ان واقعات سے ہندوستان کی فرقہ واریت میں پھر کسی قدر تکرر کے آثار پیدا ہو گئے اور قدامت پرستوں کے اس گروہ کو جو لیگ کے پلیٹ فارم سے ہٹ آیا تھا اور جو لیگ کے دستور اور نصب العین کی ترمیم سے خوش نہیں تھا یہ شکایت کرنے کا موقع مل گیا

کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں حکومت اور برادران وطن کو مداخلت کرنے کی جرأت محض لیگ کے ان آزاد خیال افراد کے باعث پیدا ہوئی لیکن یہ اختلاف آزاد خیال مسلمانوں کی دوراندیشی اور مصلحت منشی کے باعث معمولی رنجش سے آگے نہ بڑھتے پایا اور دسمبر ۱۹۱۳ء میں مسلم لیگ کا ساتواں اجلاس آگرہ میں بہ خیر خوبی ختم ہو گیا۔

مسلم لیگ کی اس قرارداد پر جو اس نے ہندو مسلم اتحاد کے لئے اپنے پچھلے جلاس میں منظور کی تھی، کانگریس اور حکومت دونوں نے توجہ دی۔ حکومت نے اس لئے کہ ان دونوں کے اختلافات سے اس کی راہ میں سخت مشکلات پیدا ہو گئی تھیں اور کانگریس نے اس لئے کہ اس مسئلہ کے حل کے بغیر وہ آگے نہ بڑھ سکتی تھی۔

اپریل ۱۹۱۴ء میں سر جیمس مسٹن نے الہ آباد میں ہندو مسلمانوں کی ایک اتحاد کانفرنس بلائی اور اختلافی مسائل پر بڑی دیر تک تبادلہ خیال کیا اور بالاخر ان مسائل کو سلجھانے کے لئے راجہ صاحب محمود آباد کی صدارت میں ایک کمیٹی بنادی۔ یہ کوشش اسلئے شروع ہوئی تھی کہ برطانوی پارلیمنٹ میں ہندوستان کے لئے مزید اصلاحات کی تجویز دیر غور آگئی تھی اور ضرورت یہ محسوس کی جا رہی تھی لیگ اور کانگریس دونوں ان اصلاحات کے خلاف ہم آواز رہیں۔

مئی ۱۹۱۴ء کو جدید اصلاحات کے متعلق اپنا نقطہ نظر برطانوی پارلیمنٹ پر واضح کرنے کے لئے کانگریس نے مسٹر محمد علی جناح کی صدارت میں ایک وفد لندن بھیجا جسے جناح اسوقت کانگریس کے چوٹی کے لیڈروں میں شمار ہوتے تھے اور پچھلے ہی سال مسلم لیگ سے بھی ان کا تعلق ہو گیا تھا۔ لندن میں انہوں نے کانگریس کے نقطہ نظر کی نہایت خوبی سے ترجمانی کی لیکن عین اسوقت جب ان کا وفد پوری سرگرمی سے لندن میں اپنے مقصد کی تبلیغ کر رہا تھا، یورپ کا سیاسی مطلع بکا کہ اخبار الرور ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے

یورپ میں جنگ کے شعلہ بھڑکنے لگے اور خود برطانیہ بھی ان شعلوں کی زد میں آگیا۔

جنگ کے دوران میں اصلاحات کا کس کو خیال آسکتا تھا چنانچہ یہ تجویز اختتام جنگ تک کے لئے ملتوی ہو گئی اور اس پر غور ہونے لگا کہ اس جنگ کے متعلق ہندوستان کا رویہ کیا ہونا چاہئے۔ اسی سال گاندھی جی نئے نئے جنوبی افریقہ سے ہندوستان واپس آئے تھے اور کانگریس حلقوں کی نظریں رہنمائی کے لئے ان پر جمی ہوئی تھیں انہوں نے آتے ہی اعلان کیا کہ:-

”ہندوستان کے ہر تندرست باشندے کو اس نازک وقت میں سلطنت برطانیہ کی امداد کرنی چاہئے کیونکہ صرف اسی خدمت کے بعد ہندوستان برطانوی سلطنت میں اعزاز کے ساتھ برابر کا شریک ہو سکتا ہے“
(رپورٹ منٹوانڈنس ۱۹۳۸ء)

گویا کانگریس نے جنگ کے متعلق فوراً ہی اپنی پالیسی متعین کر لی لیکن مسلم لیگ نے ابھی اپنا عندیہ ظاہر نہیں کیا اسلئے کہ اناریہ بتا رہے تھے کہ اس جنگ میں اسلامی ممالک بھی لپیٹ میں آنے والے ہیں اور ترکی کے بھی جنگ میں کود پڑنے کا اندیشہ ہو گیا ہے اور مسلمان اپنی پالیسی کے اعلان سے پہلے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مسلم حکومتوں کے متعلق برطانیہ کا رویہ کیا ہے۔ ۱۹۱۵ء میں یہ بھی ظاہر ہو گیا۔ مصر پر برطانیہ نے فوجی قبضہ کر لیا، عرب میں انقلاب کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اور ترکیوں اور برطانیہ کے درمیان باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔

اس صورت حال سے علماء کا وہ گروہ سب سے زیادہ متاثر ہوا جو کبھی برطانیہ سے تعاون کا روادار نہیں تھا اور جس نے سرسید کی بھی اسی لئے تکفیر کی تھی کہ وہ مسلمانوں کو برطانیہ سے اشتراک عمل کی دعوت دیا کرتے تھے اور جو کانپور کی مسجد کے واقعہ کے

بعد مسلمانوں میں پھر کسی قدر بھڑک اٹھا اور کچھ آزاد خیال مسلمان بھی اس معاملہ میں اس گروہ کے ساتھ ہو گئے جس نے حکومت کی اس روش کے خلاف آواز بلند کرنی شروع کر دی۔ جنگ شروع ہوتے ہی حکومت نے ہندوستان میں ڈفنس آف انڈیا ایکٹیٹ نافذ کر دیا تھا اس ایکٹیٹ سے کام لیتے ہوئے اس نے مسلمانوں کے پرجوش اور آزاد خیال لیڈر مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی کو غیر محدود مدت تک کے لئے نظر بند کر دیا اور مولانا محمود حسن صاحب شیخ الہند اور لئے سناتھیوں پر جوج کرنے لگے ہوئے تھے شریف ملکہ کی مدرسے ٹکرائی قائم کر دی۔ اور بعد میں انہیں مالٹا میں نظر بند کر دیا ان پر حکومت کو یہ شبہ تھا کہ ترکی ایران اور افغانستان کے اتحاد سے ہندوستان میں حکومت برطانیہ کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہے ہیں۔

حکومت کی ان کارروائیوں سے مسلمانوں میں بڑا ہیجان پیدا ہوا اور اسی کے اثر سے مسلم لیگ کے اندر آزاد خیال گروہ کا اثر بڑھا اور ان میں اور قدامت پرستوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ دسمبر ۱۹۱۵ء میں مسلم لیگ کا جو اجلاس مسٹر منلہر لال کی زیر صدارت بمبئی میں ہوا اس وقت مسلمانوں کے اس آپس کے اختلاف کا عینی شاہد ہے۔ اس اجلاس میں جو کانگریس کے سالانہ اجلاس کے زمانہ ہی میں منعقد ہوا تھا مسلمانوں کی ان

معدود عمریاں صاحب ناظم جمعیت العلماء ہندو نے اپنی کتاب "علماء کی شاندار راضی" حصہ پنجم صفحہ ۲۲ میں اس شبہ کی صحت کا انکار کیا ہے اور قیام چانڈے درون میں مولانا محمود حسن اور ترکی لیڈر لالہ پاشا اور جلال پاشا کی ملاقاتوں کا حال اور ان منسبوں کی تفصیل بھی لکھی ہے جو وہاں آپس میں ملے ہوئے تھے اور انور پاشا کے کسی خریف کا بھی ذکر کیا جو مولانا محمود حسن نے اپنے کسی شاگرد کے ذریعہ سرحد بھیجا تھا۔ یہ سارا بیان بہت دلچسپ ہے اس حیثیت سے نہیں کہ سیاسیات ہند کا یہ کوئی ہنگامہ خیر و اقمینہ بلکہ اس اعتبار سے کہ اس سے مولانا محمود حسن جیسے خالص مذہبی بزرگ کی سیاسی سرگرمیوں پر ایک نئے "زاویے" سے روشنی پڑتی ہے اور یہ بات سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ملکوں کے انقلاب میں مذہبی جماعتیں کس طرح کام کیا کرتی ہیں (مولف)

پارٹیوں میں فساد ہو گیا اور یہ فساد ایسا شدید تھا کہ مسلم لیگ کے صدر کو فی الفور جسے ختم کر دینا پڑا۔ اس موقع پر باعث اختلاف و فساد صرف یہ خیال تھا کہ لیگ اور کانگریس کا سہموتہ جس کی آزاد خیال حضرات کو ششش کر رہے ہیں مسلمانوں کے قومی اور سیاسی مفاد کے خلاف ثابت ہوگا۔ چنانچہ اجلاس میں ہنگامہ کیا گیا یہ ظاہر کرنے کو کہ عام مسلمان اس طبقہ کے ساتھ نہیں ہیں جو کانگریس سے مصالحت کرنی چاہتا ہے۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ ہنگامہ پڑے لکھے مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوا تھا بلکہ ہندو مسلم مسلمانوں کا یہ کام تھا جو لیگ کو سیاسی نہیں بلکہ مذہبی روپ میں دیکھنا پسند کرتے تھے اور جنہیں اپنے سیاسی نظریوں سے زیادہ اپنے مذہبی توہمات سے عقیدت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس ہنگامہ کا اثر بالکل وقتی رہا اور پڑے لکھے طبقہ نے اسکا مطلب خیال نہ کیا۔

لیگ کی پالیسی ہندو مسلم سہموتے کے متعلق وہی قائم رہی اور کانگریس نے بھی اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے مسٹر محمد علی جناح کی صدارت میں ایک کمیٹی بنا ڈالی جس نے پوری دلچسپی سے ہندو مسلمانوں کے اختلافی مسائل کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔

اسوقت ملک کی سیاسی صورت حال یہ تھی کہ حکومت کی طرف سے اصلاحات کی دوسری قسط ہندوستان کو ملنے والی تھی اور اس موقع پر کانگریس ملک میں سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہی تھی لیکن سیاسی اقتدار اسوقت تک حاصل نہیں ہو سکتا تھا جب تک وہ ہندوستان کی دوسری جماعتوں سے سیاسی مفاہستہ نہ کرے۔ دوسری طرف مسلمانوں کو بھی مجوزہ اصلاحات کے معاملہ میں گھٹے میں رہنا منظور نہیں تھا اور چونکہ حکومت پر ان کا اثر اسوقت تک نہیں پڑ سکتا تھا۔ جب تک ہندوستان کی دوسری سیاسی جماعت سے سہموتہ نہ ہو جائے اسلئے مسلمانوں

زمہ دار حلقوں میں مفاہمت کی سچی خواہش پیدا ہو گئی تھی جس نے ملک میں ہندو مسلم سمجھوتے کے لئے سازگار فضا پیدا کر دی تھی۔ ایسے وقت میں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں جماعتوں کی نظر میں مسٹر محمد علی جناح پر پریس کیونکہ اس وقت ہندوؤں اور مسلمانوں کے سیاسی اختلافات کو صحیح طور پر سمجھنے اور طے کرنے کی صلاحیت مسٹر محمد علی جناح سے بہتر کسی لیڈر میں نظر نہ آتی تھی۔ چنانچہ محمد علی جناح نے یہ اہم اور نازک ذمہ داری قبول کر لی اور ایک کمیٹی کے ذریعہ ایک ایسی اسکیم تیار کر لی جس پر ہندوؤں اور مسلمانوں کی سیاسی مفاہمت ہو سکتی تھی۔

نومبر ۱۹۱۶ء میں کانگریس میں سر سر ہند رنا سنگھ منبر جی کی زیر صدارت لیگ اور کانگریس کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا جس میں مسٹر محمد علی جناح کی اسکیم کی روشنی میں رہنمائی مرتب کیا گیا جسے ”لکھنؤ پیکٹ“ یا ميثاق لکھنؤ کہتے ہیں۔ چنانچہ آل انڈیا مسلم لیگ اجلاس لکھنؤ نے جس کی صدارت خود مسٹر محمد علی جناح نے کی تھی ۲۴ دسمبر ۱۹۱۶ء کو اور آل انڈیا کانگریس کے سالانہ اجلاس نے مسٹر امبیلا چرن موزدار کی صدارت میں ۶ دسمبر ۱۹۱۶ء کو اس ميثاق کی تصدیق کر دی۔

اس موقع پر مسٹر محمد علی جناح نے جو خطبہ دیا وہ چونکہ مسلمانوں کے سیاسی زاویہ نگاہ کا پوری طرح ترجمان ہے اور ۱۹۱۶ء کی طرح آج بھی یہ مسلم سیاست کی پوری پوری تفسیر کرتا ہے۔ اس لئے اس کے بعض اقتباسات ذیل ہیں درج کئے جاتے ہیں:-
مسٹر محمد علی جناح نے حکومت خود اختیاری پر بحث کرتے ہوئے فرمایا:-

”آج سب اہم سوال یہ ہے کہ آیا ہندوستان آزاد ہونے کے قابل ہے؟ اور اگر ہے تو کس حد تک؟ اس سلسلہ میں کسی تاویل کی صورت نہیں اس سوال کو ایک قطعی صورت میں فیصلہ ہو جانا چاہئے اگر وہ آج اس قابل نہیں ہے تو اس میں حکومت برطانیہ بھی اتنی ہی قصور وار

جتے ہندوستانی (محمد علی جناح مصنفہ سروجی نانید و ص ۴۷)

اور اس بارے میں ہندوستانیوں کے عزم و ارادے کا ذکر کرتے ہوئے کہا:-
 ”ہم یہ ہتھیہ کر چکے ہیں کہ برطانوی حکومت پر ثابت کر دیں گے کہ ہم برطانوی
 سلطنت میں ایک مساوی شریک کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہندوستان
 اس سے کم پر مطلق نہ ہوگا۔“

مسلم لیگ کے قیام، مقاصد اور کانگریس کے ساتھ اس کے اشتراک عمل کی نوعیت
 پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا:-

”ہندوستانیوں کے اصلاحات کے پُر زور مطالبات ہی نے مسلمانوں
 جگایا اور اپنی تنظیم کی ضرورت محسوس کرائی۔ کیونکہ اندیشہ تھا کہ کہیں
 یہ اصلاحات مسلم قوم کے وجود ہی کو محو نہ کر دیں۔“

لیگ کا سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی علیحدہ
 قومیت اس قدر مضبوط بنیادوں پر قائم ہو جائے کہ کسی قسم کی سیاسی
 اصلاحات اسے نقصان نہ پہنچا سکیں اسی مسلک نے دراصل مسلمانوں کے
 افکار و آراء میں وسعت پیدا کی اور سیاست انہیں دلچسپی دلائی۔ ہندوؤں
 کے مستقبل کے بارے میں لیگ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ لیگ ملک کی عام
 ترقی کے لئے ان کانگریسی تحریکوں کی تائید کرے گی جن کی بنیاد حب وطن
 پر ہوگی۔“

مسلمانوں پر فرقہ پرستی کا جو الزام ہندو بھائیوں کی طرف سے لگایا جاتا تھا اس کا
 جواب دیتے ہوئے کہا:-

”میں اپنی پہلک زندگی میں ہمیشہ بچا کانگریسی رہا ہوں اور فرقہ دار
 شور و غل کو میں نے کبھی پسند نہیں کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈھڑ بھڑ

کی مسجد الگ بنائے گا جو الزام مسلمانوں کے سر نہ پڑے گا۔ وہ نہایت نامناسب اور غیر متعلق ہے جبکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ عظیم الشان قومی نظام سرعت کے ساتھ متحدہ ہندوستان کی پیدائش کا ایک طاقتور آلہ بنتا جاتا ہے ایک قلیل التعداد جماعت کے لئے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کو اپنی حفاظت کا کامل اطمینان ہو، قبل اس کے کہ قومی کاموں میں اس کے وسیع تر سیاسی احساس کو باہمی امداد اور متحدہ کوشش پر آمادہ کیا جاوے مسلمانوں کو بہ طائیت یہ حیثیت ایک جماعت کے اپنی سیاسی ہستی کے کامل اور موثر تحفظ ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے۔
محمد علی جناح مصنفہ سر دینی ٹائیڈ وولف

اس اجلاس میں وہ مشترکہ اسکیم بھی پیش کی گئی جسے لیگ اور کانگریس کی مشترکہ کمیٹی نے مسٹر محمد علی جناح کی رہنمائی میں مرتب کیا تھا۔ یہ اسکیم پانچ حصوں میں منقسم تھی اور ان حصوں میں ملکی نظم و نسق کے ہر شعبہ پر رائے پیش کی گئی تھی۔ ذیل میں نہایت اختصار کے ساتھ یہ اسکیم درج کی جاتی ہے۔

تخصہ اول۔ اس میں صوبائی مقننہ کی تشکیل اور اس کے وظائف و بحث کی گئی تھی۔ ہر بڑے صوبہ کی مقننہ میں ۱۰۰ سے ۲۵۰ تک ارکان ہونے چاہئیں اور چھوٹے صوبوں کی مقننہ میں ۵۰ سے بیکرہ تک کی تعداد کافی ہوگی۔ ہر صورت میں یہ تعداد ارکان کی نہایت وسیع رائے دہندگی کے اصول پر منتخب ہوگی۔ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے ہر صوبہ کی مقننہ میں نشستیں محفوظ رکھی جائیں گی۔

پنجاب میں ۵۰ فیصدی۔ یوپی میں ۳۰ فیصدی۔ بنگال میں ۴۰ فیصدی

بہار میں ۲۹ فیصدی۔ سی پی میں ۱۵ فیصدی۔ مدراس میں ۱۵ فیصدی۔
 اور بھئی میں ۲۳ فیصدی نشستیں مسلمانوں کے لئے محفوظ ہوں گی۔ اگر کسی
 اقلیت کے چھ منتخب شدہ ارکان کسی تجویز کی اپنے مفاد کے پیش نظر مخالفت
 کریں تو اس تجویز کو پیش نہیں کیا جاسکتا۔ ان صوبہ جاتی مجالس کے صدر
 منتخب شدہ ہوں گے۔ صوبہ جاتی مجالس مقننہ اپنی ذمہ داری پر قرض لینے اور
 محمولات میں تغیر و تبدل کی مجاز ہوگی میگزانیہ مجلس کی رائے سے منظور
 ہوگا۔ مجلس کی تمام تنخواویہ عاملہ کے لئے واجب التعمیل ہوں گی۔
 حصہ دوم۔ ہر صوبہ کا گورنر یا لفٹننٹ گورنر غیر سولین ہونا چاہئے اسکی
 مجلس عامہ میں نصف ارکان ہندوستانی ہونے چاہئیں جو مقننہ کے
 منتخب شدہ ارکان میں سے ہوں گے ان کی میعاد عہدہ پانچ سال ہوگی۔
 ”حصہ سوم۔ مرکزی مجلس مقننہ ۵۰ ارکان پر مشتمل ہوگی اور اس کے
 ارکان کا انتخاب صوبہ جاتی مقننہ کے ارکان کریں گے اس کا صدر منتخب شدہ
 ہوگا اس میں وہ مسائل پیش ہو کر رہیں گے جنکا تعلق تمام ہندوستان سے
 ہوگا۔

حصہ چہارم۔ گورنر جنرل کی مجلس عاملہ میں نصف ارکان ہندوستانی
 ہوں گے حتی المقدور سول سروس کے ارکان کا مجلس عاملہ کے عہدوں
 پر تقرر نہیں کیا جائیگا۔

حصہ پنجم۔ اس میں وزیر ہند اور اس کی کونسل کے متعلق سفارشات
 تھیں اور توقع ظاہر کی گئی تھی کہ وزیر ہند حتی الامکان حکومت ہند کے
 معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ (تاریخ دستور حکومت ہند ۱۹۳۵ء)
 یہ تھی وہ مشترکہ اسکیم جسے لیگ اور کانگریس نے مل کر مرتب کیا تھا جو بعد میں شیناق

لکھنؤ، کہلائی۔ اسی میثاق سے مسلم سیاست میں نئی روح آگئی اور مسلم لیگ جو ہندوؤں کی نظروں میں اسوقت تک ایک محدود و انظر فرقہ پرست جماعت تھی ملک کی مقتدر سیاسی جماعت بن چکی جانے لگی۔

پانچواں باب (۵)

لیگ اور کانگریس کا متحدہ محاذ جنگ

میتا ق لکھنؤ سے ہندوستان کی فرقہ وارانہ فضا کی قدر صاف ہو چکی تھی، اور ملک ملنے والی اصلاحات کے لئے نئے سرے سے جدوجہد کی تیاریاں کرنے لگا تھا۔ مسز اینی بسنٹ کی ہوم رول لیگ کا شباب تھا کانگریس کے اعتدال پسند اور انتہا پسند دونوں اس میں شامل ہو گئے تھے اور ملک کے کونے کونے میں ہوم رول کا پرچار ہونے لگا تھا۔ سیاسی تحریکوں میں اس وقت تک عورتیں شامل نہیں ہوئی تھیں سب سے پہلے ہوم رول کی حمایت میں عورتوں کے جلوس نکلے اور مندرول میں پارٹنٹا کرنے کا رواج پڑا۔

حکومت اس نئی تحریک کے بڑھتے ہوئے اثرات سے بہت دنوں بے خبر نہیں رہی ابتداءً تو اس نے طرح دی لیکن اس کے بعد وہ تشدد پر اتر آئی۔ ہوم رول کے سارے لیڈر مسز اینی بسنٹ سمیت نظر بند کر دئے گئے اور ہوم رول کے جلسوں پر سخت پابندیاں عاید کر دی گئیں ان نظر بندیوں سے عوام میں بھیجی بڑھی اور بعض مقامات پر پولس اور ایجنٹوں میں فساد بھی ہو گیا لیکن اس ایکٹیشن کی شدت زیادہ تر جنوبی ہند میں تھی شمالی ہند میں اس کا اثر بہت کم تھا اور عام مسلمانوں کی حیثیت اس ایکٹیشن کے دوران میں ایک متاثراتی کی سی رہی اور ان کی ساری ہمدردیاں اپنے ہم وطن

بھائیوں کے ساتھ تھیں۔

ہیجان اس تحریک سے ان میں بھی پیدا ہو گیا تھا لیکن ابھی کوئی اہم تحریک ایسی پیدا نہیں ہوئی تھی جس میں مسلمان بھی ہندوؤں کے دوش بدوش حصہ لیتے البتہ زمین برابر ہمارے جاری تھی اور ان مسلم لیڈروں کی رہائی کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ جنہیں حکومت نے ڈفنس آف انڈیا ایکٹ کے ماتحت نظر بند کر رکھا تھا۔

میشاق لکھنؤ پریگ اور کانگریس کی مہر تصدیق تو ثبت ہو چکی تھی اور ملک کے ذمہ دار حلقوں میں یہ معاہدہ ہندو مسلم مصالحت کا سنگ بنیاد سمجھا جا رہا تھا لیکن ہندو مہاسیحا نے ابھی اس کی توثیق نہیں کی تھی اور ہندوؤں نے برہمنیت جماعت اسے تسلیم کیا تھا۔ بلکہ ہندوؤں کے حلقوں میں اس معاہدے پر نہایت سخت غم و غصہ کا اظہار کیا جا رہا تھا اور اس کو ہندوؤں کے مفاد کے خلاف قرار دیتے ہوئے ان ہندو لیڈروں پر سختی سے نکتہ چینی کی جا رہی تھی جنہوں نے اس معاہدہ کو منظور کر لیا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ایسا تھا جو اس میثاق کو مسلمانوں کے قومی مفاد کے منافی سمجھتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ طرفین کے ان مخالف خیالات کے باوجود مسٹر محمد علی جناح کی تجویز پر پریگ اور کانگریس کی مشترکہ کمیٹی بن گئی جس نے مجوزہ اصلاحات کے سلسلہ میں ہندوستانیوں کے لئے ایک مشترکہ اسکیم تیار کرنی شروع کر دی۔

ابھی یہ اسکیم تیار ہو ہی رہی تھی کہ اعظم گڑھ کے علاقہ میں گائے کی قربانی کے سلسلہ میں بڑا زبردست ہندو مسلم فساد ہوا، ۲۵ ہزار ہندو اس علاقے کے مسلمانوں پر چڑھ آئے جس سے مسلمانوں کی جان و مال کو شدید نقصان پہنچا۔ عین اس وقت جبکہ ہندو مسلمانوں میں اتحاد کی کوشش ہو رہی تھی اس ناگوار واقعہ کا پیش آنا انتہائی

انسو سنک بات تھی چنانچہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس فساد سے کہیں پھر دونوں قوموں کے تعلقات میں کشیدگی نہ پیدا ہو جائے لیکن ملک کی فضا چونکہ اسوقت فرقہ وارانہ دہشت سے پاک تھی اس واقعہ کا عام طور پر چرچا نہیں ہوا اور اس کے ناگوار اثرات مقامی حدود سے آگے بڑھنے نہیں پائے۔ تاہم اس واقعہ سے مسلمانوں کا ایک طبقہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور اس بے علمانیہ ہندوؤں کو اس واقعہ کا ملزم گردانتے ہوئے کہنا شروع کر دیا کہ ہندو اس قدر متعصب اور سنگدل واقع ہوئے ہیں کہ ملکی معاملات میں بھی وہ اب مسلمانوں کے ساتھ ملکہ کام کرنا نہیں چاہتے۔

مسلمانوں کی طرف سے ہندوؤں پر یہ الزام واقعہ یہ سہیہ کہ بے دہہ نہیں تھا، ایک تہ متعصب ہندوؤں کی یہ روش تھی ہی قابل الزام جو بہار میں ہندو مسلم فساد کا باعث ہوئی تھی دوسرے ملک کے سجدہ دار ہندو افراد نے اس واقعہ پر جیسی معنی خیز خاموشی اختیار کر رکھی تھی وہ مسلمانوں کو عام ہندوؤں کی نیتوں کے بارے میں مشتبہ کر دینے کو کافی تھی۔

لیکن اس بدگمانی اور بد اعتمادی کے باوجود جو ہندو مسلمانوں کے ایک طبقوں حلقے میں ایک دوسرے کے متعلق پائی جاتی تھی، لیگ اور کانگریس کے نئے رشتہ پر کوئی اثر نہیں پڑا لیگ اور کانگریس کی مشترکہ کمیٹی نے اپنا کام پورا کر لیا اور کانگریس اور لیگ ہی کے ایک وفد نے یہ اسکیم حکومت کے آگے پیش بھی کر دی چنانچہ حکومت ہند نے ہندوستان میں اپنی اصلاحات کے متعلق حکومت برطانیہ کو جو رپورٹ بھیجی اس میں اس مشترکہ اسکیم سے بحث کی ہے اور اصلاحات کی سفارشات ہیں ہندوستانی مطالبات کا لحاظ رکھا ہے۔

البتہ جہاں انتخاب کے خلاف بھی ایک اشارہ کر دیا تھا جس کی دہہ سے

مسلمانوں کو شکایت پیدا ہوئی لیکن چونکہ پارلیمنٹ نے مسلمانوں کے لئے جداگانہ انتخاب کا اصول تسلیم کر لیا تھا اس لئے مسلمانوں نے حکومت ہند کے اس اشارے پر کوئی اہمیت نہیں دی۔

اصل میں اس سال ہندوستانی مسلمان ایک عجیب قسم کی دماغی الجھن میں گرفتار تھے۔ ایک طرف ملکی سیاست میں حصہ لینے کا جوش انہیں براہِ ران وطن کی صف سے بھی آگے بڑھ جانے پر آمادہ کر رہا تھا دوسری طرف وہ (مسلمان) یہ محسوس کر رہے تھے کہ نجی زندگی میں ہندوؤں کا سخت متعصبانہ رویہ انہیں بُری طرح پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اسی طرح جہاں تک ہندوستان کی آزادی کا سوال تھا مسلمانوں کی طرف سے زیادہ سے زیادہ حصولِ اصلاحات کا مطالبہ بھی جاری تھا مگر ساتھ ہی یہ خطرہ بھی برابر لگا ہوا تھا کہ کہیں ان اصلاحات کی بدولت ہندوستان میں مسلمانوں کی جداگاہ قومیت ہی ختم ہو کر نہ رہ جائے۔

گھر بیہ حالات میں اس ذہنی کشمکش کے ساتھ ساتھ ممالکِ اسلامیہ کے متعلق حکومتِ برطانیہ نے جنگِ عظیم میں جو رویہ اختیار کیا تھا وہ بھی مسلمانوں کو تکلیف دے رہا تھا۔ عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکا کر، عربیوں اور ترکوں دونوں کی قوت کو توڑ دینے کی جو شرائط چال چلی گئی تھی اس نے مسلمان کو سخت بچپن کر رکھا تھا۔ اور کوئی تدبیر ایسی سمجھ میں نہیں آتی تھی جس سے حکومتِ برطانیہ پر دباؤ ڈال کر اس کی اسلامی پالیسی میں اصلاح کرائی جاتی چند مسلم لیڈروں نے جو اس شلِ طرہ چال کو سمجھتے تھے اس کے خلاف آواز اٹھانی بھی تو انہیں بھی حکومت نے نظر بند کر دیا تھا۔

غرض اس سال عام مسلمانوں میں اسی قسم کا دماغی انتشار پایا جاتا تھا اور اسی الجھن کے ساتھ وہ مسلم لیگ کے سیکڑے کے اجلاس میں بھی شامل ہوئے تھے

اس اجلاس کے صدر تو بالاتفاق مولانا محمد علی مرحوم منتخب ہوئے تھے لیکن وہ نظر بند تھے اور حکومت نے انہیں رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا اس لئے اس اجلاس کی صدارت راجہ صاحب محمود آباد نے فرمائی تھی۔ اپنے خطبہ صدارت میں راجہ صاحب محمود آباد نے مسلمانوں کے شکوک و شبہات پر تفصیل سے گفتگو کی ہے اور بہار کے ناگوار واقعہ پر بھی اظہار افسوس کیا ہے۔ خطبہ صدارت کے علاوہ اس اجلاس میں جو متجاویز منظور ہوئیں ان سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے کہ عام مسلمان اسوقت ہندو بھائیوں کے طرز عمل سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ اس حقیقت کو پوری صفائی کے ساتھ ہندو بھائیوں کے گوش گزار کر دیں۔ چنانچہ اس سال جو قراردادیں لیگ کے اجلاس میں منظور ہوئیں ان میں پانچویں اور دسویں قراردادوں کے الفاظ یہ تھے:-

” (۵) — مسلم لیگ گذشتہ بقرعید اور محرم کے موقعوں پر بہار میں ہندوؤں کے متعصبانہ مظاہروں کو خطرے کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور فسادوں کے طرز عمل پر اظہار ملامت کرتی ہے اور جو لوگ کہ پس پردہ ان کی اعانت کر رہے ہیں انہیں ملک کا دشمن تصور کرتی ہے۔

اسی کے ساتھ یہ اجلاس بہار کے واقعات پر ذمہ دار ہندو رہنماؤں کی خاموشی پر شدید رنج کا اظہار کرتا ہے “

(۱۰) — جن صوبجات کی عدالتوں اور سرکاری دفاتر میں

اُردو زبان اور فارسی رسم الخط رائج ہے وہاں اسے جاری رکھا جائے

اور ان صوبجات میں ابتدائی ذریعہ تعلیم بھی اردو کو قرار دیا جائے۔

ان قراردادوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لیگ کے رہنماؤں نے بہار کے

فساد کو کس نظر سے دیکھا تھا۔ اگرچہ انہوں نے اس واقعہ کو بالکل ہی فرقہ وارانہ رنگ دینے سے احتراز کیا ہے لیکن اپنے اس رنج کو نہیں چھپا سکے جو انہیں اس موقع پر ذمہ دار ہندو رہنماؤں کی خاموشی سے پہونچا تھا۔ ایسے وقت میں جبکہ لیگ اور کانگریس میں نیارشتہ قائم ہوا تھا اور اسی کو وجہ بنا کر ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی ذمہ دار ہندو رہنماؤں کا یہ اخلاقی فرض تھا کہ وہ اس واقعہ پر اپنی سخت ناراضی کا اظہار کر کے مسلمانوں کے دل سے شبہات کو دور اور ان کے رنج کو ہلکا کرتے۔ بجائے اس کے انہوں نے خاموشی اختیار کر کے ان مسلمانوں کو ہندوؤں سے اور زیادہ برگشتہ ہونے کا موقع دیدیا جو لیگ اور کانگریس اور اس کے بعد ہندو مسلم سمجھوتے ہی کے خلاف تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں مسلمانوں نے ہندوؤں کے خلاف اگر کوئی خاص رائے قائم کر لی تھی تو وہ غلطی پر نہیں تھے۔

لیکن یہ واقعہ ہے کہ ہندوؤں کی طرف سے اس متعصبانہ ذہنیت کے مظاہرے کے باوجود مسلمانوں نے سیاست میں جو قدم بڑھالیا تھا وہ پیچھے نہیں ہٹایا اور نہ اپنی طرف سے اس معاہدے سے پھرے جو لیگ اور کانگریس کے درمیان لکھنؤ میں طے ہو چکا تھا۔ البتہ ہندو بھائی اس معاہدے سے خوش نہ تھے اور برابر یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ کسی طرح کالعدم ہو جائے۔ چنانچہ ہندو مہا سبھا نے نہ صرف اس معاہدہ کا اعتراف ہی نہیں کیا بلکہ اپنے پچھلے اجلاس میں اس پر بڑی شدت سے نکتہ چینی کی اور اسے مہر اسر ہندو مفاد کے خلاف بتایا۔ جس کے بعد ظاہر ہے کہ عام ہندوؤں میں اسکا مقبولیت حاصل کرنا ناممکن ہو گیا۔ بلکہ اس معاہدے پر ہندو مہا سبھا کے ذمہ دار لیڈروں کی اشتعال انگیز تقریروں کا اثر

یہ ہوا کہ متعصب ہندوؤں کے حوصلہ بڑھ گئے اور ان مقامات پر جہاں مسلمان بہت کمزور تھے انہوں نے بے تکلف مسلمانوں کو دباننا شروع کر دیا۔ اس ذہنیت کا نتیجہ بھی اسی سال نکل آیا۔ کٹار پورا (ودھ) میں ہندو مسلمانوں کے درمیان ایک زبردست فساد ہوا جس میں ہندوؤں نے انیس مسلمانوں کو زندہ جلا دیا۔ یہ واقعہ ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں کو متاثر نہ کرتا عام مسلمانوں پر اس کا اثر ہوا اور بہت ہوا خصوصاً اس لئے یہ اثر اور زیادہ ہوا کہ ہندو رہنماؤں نے اس واقعہ کے بعد بھی حسب عادت اپنے منہ پر قفل لگا سہے رکھا۔

اسی سال یعنی دسمبر ۱۹۱۷ء میں لیگ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر جو مسٹر فضل حق کی زیر صدارت دہلی میں ہوا اسٹاڈنٹر انٹرنیشنل صدر استقبالیہ کی حیثیت سے اپنے خطبہ میں اس واقعہ کے متعلق فرماتے ہیں:—

”بیجا نہ ہوگا اگر اس جگہ کٹار پور کے اندوہناک واقعات کا ذکر کیا جائے جہاں ہندوؤں نے بے قصور اور صلح جو مسلمانوں کے ساتھ بغیر کسی اشتعال کے وحشیانہ سلوک کیا ہے۔ ان ہولناک واقعات کو پڑھ کر مجھے جو صدمہ ہوا ہے وہ بیان سے باہر ہے ناراضگی اور غصہ کے جو جذبات ہم سب کے دلوں میں ہیں ان کا اظہار کرنے سے الفاظ قاصر ہیں اس قسم کے واقعات دونوں قوموں کے تعلقات کو خراب کرتے ہیں اور اس باہمی اتحاد کی بنیاد پر تیشہ چلاتے ہیں جس کے ہم سب آرزو مند ہیں۔ میں اپنے ہندو بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایسی موثر تدابیر اختیار کریں کہ آئندہ اس قسم کے واقعات کا ہمیشہ کے لئے سدباب ہو جائے۔ حالات کے ہر پہلو پر نظر کرنے کے بعد میرا یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اگر مسلمانوں کے لئے یہ ضروری ہے

کہ اپنا سیاسی مطمح نظر حاصل کرنے کے لئے ہندوؤں کے ساتھ ملکر کام کریں تو یقیناً ہندو بھی مسلمانوں سے جدا رہ کر اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ رواداری نہ کہ اشتراک ہم دونوں کا مطمح نظر ہونا چاہیئے (سیاست وطنی ص ۵۵)

ڈاکٹر انصاری کے اس بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف غوام بلکہ وہ آزاد خیال مسلمان بھی جو ملکی معاملات میں ہندوؤں کے دوش بدوش کام کرنا چاہتے تھے ہندوؤں کے رویہ سے مطمئن نہیں تھے اور اس کو بھی تو یہ سمجھتے تھے کہ ملک کی فضا کو بگاڑنے کی کوشش مسلمانوں کی طرف سے نہیں بلکہ متواتر ہندوؤں کی طرف سے ہوتی رہی ہے۔

۱۵۱۷ء کے آخر میں جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی، اسٹریا اور برمنی کے ساتھ ترکی کو بھی شکست ہوئی اور سب سے زیادہ اسی پر تباہی آئی۔ عرب، عراق، شام و فلسطین کو ترکی سلطنت سے توڑ لیا، یورپ میں ستر میں کا سارا علاقہ جھین لیا قسطنطنیہ پر اتحادیوں نے فوجی قبضہ کر لیا، اور برائے نام اناطولیہ کا برباد علاقہ ترکی کے لئے چھوڑ دیا اب صلح کی گفتگو شروع ہوئی لیکن یہ صلح کی گفتگو نہیں تھی فتح مند قوتوں کا فیصلہ تھا جو ترکی کو سنانے کے لئے پیرس میں مرتب کیا جا رہا تھا ہندوستانی مسلمان اس واقعہ سے بہت متاثر تھے۔ اور انہیں یہ اندیشہ تھا کہ کہیں برطانیہ ترکی میں خلافت ہی کو ختم نہ کر ڈالے۔ لیگ کے گیارہویں اجلاس میں جس میں پہلی مرتبہ ہندوستان کے ”علماء“ بھی شامل ہوئے تھے اگرچہ چند قراردادیں ضرور منظور ہوئی تھیں جن میں ترکی کے حصہ بخیرے کرنے کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا اور حکومت برطانیہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ صلح کی گفتگو میں خلیفہ ترکی کا احترام

ملحوظ رکھا جائے۔ لیکن اس قسم کی قراردادوں سے فاتحین کے جوش و خروش کو نہیں روکا جاسکتا تھا۔ ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ ہندوستانی مسلمان اپنے اس "قومی اور مذہبی" مطالبہ کو زیادہ قوت اور زور کے ساتھ حکومت برطانیہ کے آگے پیش کریں۔ اس مقصد کے لئے زمین ہموار کی جانے لگی، علماء اور مذہبی مسلمانوں نے جگہ جگہ احتجاجی جلسے کرنے شروع کئے اور مسلمانوں میں ترکی اور خلافت کے متعلق بیداری پیدا کی جانے لگی۔

چھٹا باب (۶)

خلافت کیٹی اور جمعیتہ العلماء ہند کا قیام

جنگ عظیم کے خاتمہ کے بعد ایک طرف ترکوں کے لئے مسلمانوں میں بھینپی بھی دوسری طرف ہندوؤں کے انتہا پسند گروہ نے سر اٹھایا، خصوصاً پنجاب میں حکومت کے خلاف سازشوں کا زور ہوا۔ حکومت نے اس زور کو توڑنے کے لئے ”رولٹ ایکٹ“ نافذ کر دیا۔ یہ قانون مارشل لا کا ہم معنی اور شہری آزادی کے قطعاً منافی تھا۔ اس کا نافذ ہونا تھا کہ ملک کے طول و عرض میں ایک آگ سی لگ گئی ہر جگہ اس قانون کے خلاف احتجاجی جلسے ہوئے، گاندھی جی نے اس سے مقابلہ کے لئے ”سیتہ گرہ“ کی بنیاد ڈالی اور ایسی سرفروش جماعت تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جو رولٹ ایکٹ کی جگہ جگہ خلاف ورزی کر کے اسے بے اثر بنا دے۔ اس موقع پر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہندو مسلم اختلافات مٹ گئے اور دونوں قومیں حکومت کے اس چہرہ تشدد کی پالیسی کے خلاف متحد ہو گئیں۔

رولٹ ایکٹ کے مقابلہ میں سیتہ گرہ شروع ہوا، کہیں سیتہ گرہ کرنے والوں پر پولس کے ڈنڈے پڑے اور کہیں انہیں گولیاں کھانی پڑیں۔ امرتسر میں سب سے زیادہ سخت حادثہ پیش آیا۔ پنجاب میں دہشت انگیزی کی بڑھتی ہوئی رفتار کو

روکنے کے لئے سرمائیکل اوڈواٹر گورنر پنجاب نے سارے علاقہ میں مارشل لانا نافذ کر رکھا تھا اور سیاسی جلسے منعقد کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی تھی۔ لیکن رام نومی کی تقریب سے فائدہ اٹھا کر گورنر کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امرتسر کے جلیان والے باغ میں ایک جلسہ عام کا اعلان کر دیا گیا۔ جلسہ ہوا لیکن اس طرح کہ ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ جنرل ڈائر ہندوستانی اور انگریزی فوج کا دستہ لیکر جلیان والے باغ پہنچ گیا اور صدر کاراستہ روک کر مجمع کو منتشر کرنے کے لئے گولیاں چلا دیں جس کے باعث ۳۷۹ ہندوستانی شہید اور ۱۲۰۸ ہندوستانی زخمی ہو گئے۔ اس واقعہ نے ہندوستانیوں کو سخت مشتعل کر دیا اور حکومت کے خلاف انکی سرگرمیاں بہت تیز ہو گئیں۔

دوسری طرف مسئلہ خلافت کی وجہ سے مسلمانوں میں انگریز حکومت کے خلاف ہیجان پیدا ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے انتہا پسند مفکرین نے عام مسلمانوں کے اس ہیجان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ۱۹۱۹ء کے آخر میں ”خلافت کمیٹی“ کے نام سے ایک نئی جماعت قائم کر ڈالی جس کا مقصد یہ قرار دیا کہ ”حکومت برطانیہ پر دباؤ ڈال کر مسلمانوں کے مقامات مقدسہ پر یورپین اقوام کا قبضہ نہ ہونے دے“ ظاہر ہے کہ یہ خالص اسلامی تحریک تھی لیکن گاندھی جی نے جواب کا نگرس کے مسلمہ لیڈر سمجھے جاتے تھے اس تحریک کی تائید کی اور دسمبر میں کانگریس کے اجلاس کے ساتھ ہی اس کا بھی پہلا اجلاس امرتسر میں کرنا تجویز کر دیا۔

خلافت کمیٹی کے علاوہ اس سال مسلمانوں کی ایک اور نئی جماعت عالم وجود میں آئی یہ علماء کی جماعت تھی ”جمعیتہ العلماء ہند“ اس کا نام تجویز ہوا اور اس کا مقصد ”تحتفظ ملت اور سیاسیات میں مذہبی حیثیت سے مسلمانوں کی رہنمائی متعین کیا گیا۔ اس کا اجلاس بھی کانگریس مسلم لیگ خلافت کانفرنس کے ساتھ

امرتسر ہی میں ہونا قرار پایا۔

ان دونی جماعتوں کے قیام کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی تین سیاسی جماعتیں ہو گئیں اگرچہ ابتداءً منزل مقصود سب کی بظاہر ایک ہی معلوم ہوتی تھی لیکن رفتہ رفتہ یہ ”دور تشریث“ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے لگا، اور ان کی قوتیں بٹنی شروع ہو گئیں۔ انتشار میں مرکزیت کا خیال کیونکر آسکتا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم سیاست جو اس وقت تک ایک خاص پنجے سے نشوونما پا رہی تھی اس کشمکش میں بے نتیجہ پریشانی خیالی کا مجموعہ بن کر رہ گئی۔

ۛ

لیکن یہ صورت کچھ عرصہ بعد کی ہے، ابتدا تو جیسا کہ ہم نے ابھی کہا ہے ان دونوں اسلامی جماعتوں کی نہایت شاندار ہوئی۔ مسلمانوں نے نہایت گرجوشی سے انہیں لبیک کہا اور پوری سرگرمی سے ان کا ساتھ دیا۔ امرتسر کا اجتماع جلیان والے باغ کے حادثہ کے بعد ویسے ہی کیا کم پڑ جوش تھا، ان نئی اسلامی جماعتوں کی شمولیت نے اسے دو آتشہ کر دیا۔

مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی انہی دونوں بیتول جیل سے رہا ہوئے تھے، سیدھے امرتسر پہنچے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ تحریک خلافت کو اپنے چارج میں لے لیا۔ جمعیتہ العلماء ہند کے صدر مولانا عبد الباقی فرنگی علی سخنے اور مسلم لیگ کی صدارت حکیم اجمل خاں نے فرمائی تھی۔ جوش و خروش کا ایک طوفان تھا جو ہر طرف سے امنڈ رہا تھا، ہندو مسلم تفریق مٹ چکی تھی، اور حکومت برطانیہ کی مخالفت پر ان دونوں کا اتحاد ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ غصہ برطانیہ کی اس حرکت پر آ رہا تھا کہ اس نے سلطنت ترکی کے ٹکڑے اڑا دئے تھے اور مسلمانوں کی واحد اسلامی سلطنت کو یورپ

نکال باہر کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہندوستان میں حکومت کا تشدد بھی ان کیلئے باعث اشتعال بن گیا تھا انہی طے جملے جذبات نے مسلمانوں کو بے قابو کر دیا تھا اور وہ حکومت سے ٹکرائے پر آمادہ نظر آنے لگے تھے۔ حکومت سے ترک معاون کا خیال بھی پہلے پہل اسی اجتماع میں پیدا ہوا اور رسول نافرمانی کا خاکہ بھی یہیں تیار کیا گیا۔ اور اس طرح حکومت برطانیہ کے خلاف ہندوستان میں ہندو مسلمانوں کا ایک متحدہ محاذ تیار ہونے لگا ۔

ساتواں باب

(۷)

تحریک خلافت تحریک تقاطع اور متحدہ جنگ کا آغاز

۱۹۲۵ء میں حکومت کی طرف سے ہندوستان کے لئے جدید اصلاحات کا اعلان ہونے لگا تھا اور ان اصلاحات کو امرتسر کانگریس نے غیر تسلی بخش اور مایوس کن قرار دیکر انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن یہ فیصلہ کانگریس کے انتہا پسندوں کا تھا جس کی امرتسر میں اکثریت تھی ہندوؤں کا اعتدال پسند طبقہ اس فیصلہ سے متفق نہ تھا چنانچہ اس نے کانگریس سے علیحدہ ہو کر ”لبرل فیڈریشن“ کے نام سے اپنی ایک علیحدہ جماعت بنالی تھی اور جدید اصلاحات کو قبول کر لینے کا اعلان کر دیا تھا۔ البتہ مسلم جماعتیں اس معاملہ میں پوری طرح کانگریس کے ساتھ رہیں اور جدید اصلاحات سے انہوں نے کسی قسم کی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ اس وقت مسلمانوں کو سب سے زیادہ مسئلہ ملت ترکی کی تباہی کا خیال ستا رہا تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ پیرس کی صلح کانفرنس میں برطانیہ اپنے ان وعدوں کا خیال رکھے جو اس نے جنگ سے پہلے اسلامی ممالک سے کئے تھے اور ترکی کے حصہ بخرے کر کے مسلمانوں کی قوت کو نہ توڑے۔ چنانچہ جنوری ۱۹۲۵ء میں مسلم لیڈروں کا ایک وفد اکثر انصاری کی قیادت میں وائسرائے کی خدمت میں بھی گیا اور اس نے یہ بات اچھی طرح وائسرائے

بکے ذہن نشین کہنے کی کوشش کی کہ ترکی سلطنت کو برقرار اور ترکی سلطان کو بہ حیثیت خلیفۃ المساکین بحال رکھنا ضروری ہے اس لئے کہ اسلامی عقیدے کے مطابق خلیفہ کی دو صافی اور دینی طاقت ہمیشہ قائم و برقرار رہنا لازمی ہے۔ لیکن وائسرائے نے اس وفد کو جو جواب دیا اس سے مسلمانوں کی کٹشفی نہیں ہوئی۔ حکومت کی اس سر دہری سے متاثر ہو کر مسلم لیڈروں نے ایک اعلان شائع کیا ہے جس میں حکومت کے رویہ پر اپنے غم و غصہ کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کو یہ دھمکی دی گئی کہ ”ترکی سے صلح کی شرائط مسلمانوں کے مذہب اور جذبات کے ناموافق ہوئیں تو مسلمانوں کے لئے حکومت برطانیہ کا وفادار رہنا مشکل ہو جائیگا“

وائسرائے کے جواب سے مایوس ہو کر مارچ ۱۹۴۷ء میں خلافت کا ایک وفد مولانا محمد علی کی قیادت میں انگلستان بھیجا گیا، لیکن وہاں بھی اس وفد کو اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اس ناکامی کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات بے انتہا مشتعل ہو گئے اور انہوں نے زندگی کے ہر شعبہ میں برطانیہ سے ترک تعلق کر نیکا ارادہ کر لیا۔

گاندھی جی نے جو اس وقت کانگریس کے مسلم لیڈر تھے، مسلمانوں کو برطانیہ سے اس درجہ برگشتہ دیکھ کر مسلمانوں کی سرپرستی کی اور نزدیک ترک موالات کو جس کا خاکہ امرتسر کے اجتماع میں تیار ہو چکا تھا، عملی جامہ پہنانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ لیکن کانگریس کا اعتدالی پسند طبقہ اس خیال کے موافق نہ تھا حکومت کے خلاف اس قدر سخت اقدام اس کی رائے میں ہندوستانی مفاد کے خلاف تھا۔ لیکن انتہا پسند طبقہ گاندھی جی کے سامنے تھا، وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے اس ہیجان سے فائدہ اٹھائے اور حکومت، ہند کو ہندو مسلمانوں کی متحدہ طاقت سے اپنے آگے

جھگڑے پھوڑے، چنانچہ ترک موالات کی تحریک کی حمایت میں زمین ہوا کر کے لئے جگہ جگہ جلسے کئے گئے۔ قومی دن منائے گئے۔ جلوس نکلتے، ذمہ دار لیڈروں کی طرف سے بیانات شائع ہوئے اور جب ملک کے عرض و طول میں حکومت کے خلاف کافی ہيجان پیدا ہو گیا تو دسمبر ۱۹۴۷ء میں ناگپور میں کانگریس، لیگ، اور خلافت کے مشترک اجلاس ہوئے اور ایک سخت معرکہ کے بعد کانگریس نے ترک موالات کی تجویز منظور کر لی جس کی تائید خلافت کمیٹی اور مسلم لیگ نے بھی کی۔ اور اس طرح حکومت کے خلاف ہندو مسلمانوں کا متحدہ محاذ تیار کر لیا گیا۔

اس اجلاس سے مسلم سیاست کا رخ بدلتا ہے اور مسلمانوں کی قیادت اعتدال پسندوں کے بجائے مسلمانوں کے انتہا پسند لیڈروں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے خلافت کمیٹی اور جمعیتہ العلماء کے نام سے دو نئی جماعتوں کے قیام کے بعد مسلم سیاست میں مرکزیت تو پہلے ہی غائب ہو چکی تھی ناگپور کے اس فیصلے سے وہ اتحاد خیال بھی رخصت ہو گیا جو مسلمانوں کی تینوں جماعتوں کو آپس میں ملائے رکھنے کا باعث تھا۔

ترک موالات کی تحریک بعض اعتدالی پسند مسلم مفکرین کے نزدیک محض تخریبی تحریک تھی جس سے ہندوستانیوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا بلکہ یہ اندیشہ تھا کہ اس تحریک کو کامیاب بنانے کیلئے جس طرح عوام کے جذبات سے کھیلا جا رہا جا رہا ہے اس کا نتیجہ مستقبل میں کہیں مستقل شرفساد کا باعث نہ بن جائے۔ اسی کے ساتھ ان مسلم لیڈروں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ اس وقت محض جذبات سے مغلوب ہو کر مسلمانوں کو اپنی انفرادیت کے تحفظ کی فکر کئے بغیر ہندوؤں کے ساتھ اشتراک عمل کرنے کی جو صورت تراشی گئی ہے وہ اصولاً بالکل غلط اور مسلمانوں کو سخت نقصان

بہو پنجانے والی ہے۔ لیکن وہ زمانہ سیاسی بحران کا تھا، دماغ کے بجائے جذبات کا سکہ
رداں تھا، لیڈر اور عوام ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے تھے، ان عقل کی
باتوں کو سوچنے کا نہ انہیں ہوش تھا اور نہ انہیں خیال۔ صرف ایک عقیدہ عام تھا کہ
کسی طرح حکومت برطانیہ کے غرور کو ٹھوکر لگائی جائے۔ اور اسی عقیدہ پر ہندو مسلم
اتحاد تھا۔ گویا اتحاد کی خاطر اتحاد نہ تھا، ہندوستانی مفاد کے پیش نظر اتحاد نہ تھا، ہندو
مسلم اختلافات کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لئے اتحاد نہ تھا، اور نہ اس لئے یہ اتحاد کیا
گیا تھا کہ ہندوستان میں ہندو مسلمانوں کی مشترک حکومت قائم کرنا مقصود تھا
بلکہ یہ اتحاد صرف حکومت برطانیہ کی مخالفت پر تھا! ————— یا بہ الفاظ دیگر یہ
اجماع حُبِ علی پر نہیں بلکہ بغضِ ماویہ پر ہوا تھا!!

کیونکہ اگر ہندو مسلمانوں میں اتحاد کی خاطر یہ اتحاد ہوتا تو اس اتحاد کی نوعیت
سروہ متعین ہوتی۔ اگر ہندوستانی مفاد کے پیش نظر ہوتا تو خالص ہندوستانی نقطہ نظر
سے کوئی تعبیری پروگرام مدوّن کیا جاتا۔ اگر ہندو مسلم اختلافات کو مستقل طور پر ختم کرنے کے
لئے یہ اتحاد کیا جاتا تو آپس کی ان شکایتوں کو دور کرنے کی کوئی سبیل کی جاتی جن کے
باعث مدت سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات میں کشیدگی چلی آرہی تھی اور
اگر اس اتحاد کا یہ مقصد ہوتا کہ ہندوستان میں ہندو مسلمانوں کی مشترک حکومت قائم
کی جائے تو وہ شرائط زیر بحث آتیں جن کے ماتحت یہ دونوں قومیں مستقبل میں ہندوستان
کی وراثت قرار پائیں۔

~~~~~:~~~~~

بہر حال جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں یہ سیاسی بحران کا زمانہ تھا، دلوں پر عقلوں کے
بجائے جذبات کی حکومت تھی، لیڈروں کے ساتھ عوام اور عوام کے ساتھ لیڈر
ہنایت تیزی سے پہلے چلتے تھے اور ان میں سے کسی کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ

کہ ان کی حقیقی منزل مقصود کیا ہے بلکہ کاپورابریں اسی دار فکلی اور فرد فراموشی میں گزر جاتا ہے، حکومت کی طرف سے نئی اصلاحات کا نفاذ ہوتا ہے ہندوؤں کا ایک بڑا طبقہ ان اصلاحات کو قبول کر لیتا ہے، کانگریس کے بعض سربراہ اور وہ لیڈر بھی حکومت کے وفاداروں کے اس جہم غفیر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سر ہندو ناسٹھ منرجی، بنگال کے مشہور قوم پرست رہنما حکومت سے ”سر“ کا خطاب اور سنئے آئیں میں بنگال کی وزارت قبول فرما لیتے ہیں۔ مسٹر سنہا ”لارڈ سنہا“ بنکر بہار اور لسیہ میں پہلے ہندوستانی گورنر کی حیثیت سے جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ مسٹر چٹاپی پونی میں سری پی راماسوامی آئیر مدلس میں اور لالہ ہرکشن لال پنجاب میں وزارتیں سنبھال لیتے ہیں لیکن مسلمان؟ ان سب ”لغویوں“، سستے بچے ہوئے حکومت برطانیہ سے ترکی کا ”انتظام“ لینے میں مصروف رہتے ہیں۔ اور جو غیر جذباتی مسلمان اپنے ملک کی ”خیر“ اپنے ”قومی وجود“ کی خیر مناتا ہوا اصلاحات کی طرف متوجہ ہوا بھی اُسے بے تکلف ہدف ملامت بنا دیا۔ اور اس پر اس بری طرح ”حکومت پرست“ اور ”ٹوڈی“ کے آواز سے کہے کہ عوام مسلمانوں کی نظروں میں وہ غریب لعنتی، بنکر رہ گیا۔

ترک موالات کی تحریک میں، حکومت کی کونسلوں سے بے تعلقی، مطالبات کی واپسی، عدالتوں سکولوں اور کالجوں کا بائیکاٹ بھی شامل تھا، ہندوؤں اور مسلمانوں کے انتہا پسند لیڈروں نے اس تحریک کو کامیاب بنانے کیلئے ملک کے طول و عرض میں دورے کئے، جلسے کئے، جلوس نکالے اور ملک بھر میں ایک مرتبہ پھر شدید ہرجان پیدا کر دیا۔ اکثر ہندوستانیوں نے خطابات واپس کر دیئے۔ کئی مقامات پر پنجپتی قائم ہوئیں اور عدالتوں کا بائیکاٹ ہوا بعض کالجوں میں بھی بیہیتی بڑھی اور طلباء کالجوں سے باہر نکل آئے۔ عرض ایک ہنگامہ تھا جو سارے ملک میں پایا جاتا اور ہر شعبہ زندگی پر اس کا اثر محسوس ہونے لگا تھا۔ حکومت بھی اس سے بے پروا

نہیں تھی عدم تعاون کی حمایت میں جلسوں اور جلوسوں کو منتشر کرنے کے لئے اس نے بھی ڈنڈے اور گولی سے کام لینا شروع کر دیا تھا،

اس موقع پر علماء کا طبقہ بہت نمایاں ہو رہا تھا اس نے مذہب کے نام پر پھر سے عوام مسلمانوں پر اپنا اقتدار حاصل کر لیا تھا، بات بات پر فتوے دینا اور ہندوستانی یا اسلامی ممالک کی سیاست پر خالص ”قرآنی نقطہ نظر“ پیش کرنا اس کا خاص مشغلہ تھا چنانچہ تحریک ترک موالات کے جواز میں بھی ایک فتوے شائع ہوا جس پر ہندوستان کے تقریباً پانچ سو علماء کے دستخط تھے اس فتوے میں حکومت کے ساتھ تعاون کرنا حرام بتایا تھا اسکو لوں اور کالجوں کو چھوڑ دینا فرض قرار دیا تھا کچھ بڑوں کی ملازمت اور وکالت کے پیشے کو حرام کہا تھا اور خطابات اور عزازت کو قبول کرنے والوں کو کافروں کی صف میں داخل کر دیا تھا اور آخر میں اس ”تحریک حقہ“ میں شریک نہ ہونے والے کو میدان ”جہاد“ سے مفروض قرار دیا تھا۔

اسی برس نہیں کیا گیا بلکہ اسی سال کراچی خلافت کانفرنس میں زیر صدارت مولانا محمد علی بخاری کی صورت میں ایک اور ”فتوے“ منظور ہوا جس میں مسلمان سپاہیوں پر فوج کی ملازمت کو حرام مطلق قرار دیا گیا تھا۔ ان فتوے بازیوں نے اگرچہ وقتی طور پر عوام مسلمانوں میں بڑا اشتعال پیدا کیا اور تحریک ترک موالات میں گرمی پیدا کر دی۔ جیل اور قلعہ پر کافر بھی ان کے دل سے دور ہو گیا اور حکومت کے جبر و تشدد کا اثر بھی ان پر سے جاتا رہا لیکن یہ سب کچھ عارضی تھا۔ رد عمل اس کا یہ ہوا کہ عوام مسلمانوں کی ذہنیت ایک مدت تک کے لئے مسخ ہو گئی اور ان سے مذہبی اور سیاسی مسائل میں تمیز کرنے کی صلاحیت چھین گئی۔

کراچی کانفرنس کے بعد مسلمانوں کے پانچ انتہا پسند لیڈر علی براہران

ڈاکٹر کچھو مولانا حسین احمد اور پیر پگوار (فوج کے خلاف تجویز پاس کرنے کے جرم میں گرفتار کر لئے گئے۔ کراچی ہی میں ان پر مقدمہ چلا اور دو دوبرس کے لئے جیل بھیج دیئے گئے۔ تحریک ترک موالات کی رفتار ملک میں اب بھی تیز تھی، بلکہ ان گرفتاریوں کے باعث جو ہیجان بڑھ گیا تھا اس سے فائدہ اٹھا کر گاندھی جی نے سول نافرمانی کا پروگرام ملک کے آگے رکھ دیا۔

چنانچہ ۵ نومبر ۱۹۳۱ء کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا جو اجلاس دہلی میں ہوا اس میں تمام صوبائی کمیٹیوں کو اپنی ذاتی ذمہ داری پر سول نافرمانی کرنے کی اجازت دیدی گئی لیکن سول نافرمانی کرنے والوں کے لئے کھدر کا استعمال اور جرختہ کا کتنا بھی لازمی قرار دیا گیا۔

۶ نومبر کو پرنس آف ویلس ہندوستان آرہے تھے کانگریس نے ان کا بالکل ٹھکرایا اور اس روز بھیجی میں مکمل ہڑتال رہی۔ بدیسی کپڑے جلانے لگے۔ جلسے ہوئے جلوس نکالے گئے لیکن اسی کے ساتھ فساد بھی ہو گیا، جس میں ۳۵ ہندوستانی ہلاک اور چار سو کے قریب زخمی ہو گئے۔

دسمبر ۱۹۳۱ء میں احمد آباد میں کانگریس کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں سول نافرمانی کی تجویز کانگریس نے منظور کر لی۔ کانگریس کے ساتھ خلافت کمیٹی اور مسلم لیگ کے اجلاس بھی احمد آباد میں ہوئے۔ لیکن لیگ کا اجلاس اس مرتبہ قطعی بے جان تھا، اس لئے کہ مسلم لیگ کے جو انتہا پسند ممبر تھے وہ پہلے ہی خلافت یا جمعیتہ العلماء میں چلے گئے تھے اور جو اعتدال پسند رکن تھے وہ لیگ کو کانگریس کے ساتھ نہ تھے ہوتا ہوا دیکھ کر اس سے کنارہ کش ہو چکے تھے۔ چنانچہ لیگ کا اس سال کسی جگہ شمار نہیں تھا البتہ خلافت کمیٹی کے اجلاس نے کانگریس کا نتیجہ کرتے ہوئے سول نافرمانی کی تائید کی اور جمعیتہ العلماء کے اجلاس نے بھی جو اس سال

لاہور میں منعقد ہوا تھا اسے جوں کا توں قبول کر لیا۔

سول نافرمانی پورے جوش و غروش کے ساتھ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے یہ حیثیت جماعت اس میں دل کھول کر حصہ لیا سردوں پر پولس کے ڈنڈے اور سینوں پر گولیاں کھائیں۔ اور ہزاروں کی تعداد میں سول نافرمانی کرتے ہوئے جیلوں میں چلے گئے۔ لیکن عین اس وقت جبکہ سول نافرمانی کا شباب تھا، چورا چوری کا ناگوار واقعہ پیش آگیا اور گاندھی جی سول نافرمانی کے میدان میں دو ہی قدم چلے تھے کہ لوٹ پڑے۔ اس تحریک میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ دلچسپی لی تھی اسی لئے گاندھی جی کی اس رجعت کا اثر بھی سب سے زیادہ انہیں پر پڑا۔ چورا چوری کا واقعہ کوئی ایسا اہم واقعہ نہیں تھا جسکو وجہ بنا کر سول نافرمانی کو واپس لینے میں گاندھی جی راستی پر کھے جاسکتے تھے اس لئے کہ ”انقلاب“ کے دوران میں اس طرح کے واقعات پیش آنے لازمی تھے۔

_____ انقلاب تو جہنم اور دیوانگی کا ایک طوفان ہوتا ہے، وحشیانہ جنگوں کا ایک سیلاب ہوتا ہے جو آن کی آن میں ہر اس چیز کو بہا لے جاتا ہے جو اس کی راہ میں حائل ہوتی ہے۔ اس کا تو مفہوم ہی ان چیز باتی بلکہ زیادہ صحیح یہ کہ ان غیر ذمہ دار حیوانی قوتوں کی کار فرمایوں سے عبارت ہے جو کسی قاعدہ قانون یا ضبط و نظم سے مانوس ہی نہیں ہوتیں! _____ لیکن گاندھی جی کا ”فلسفہ انقلاب“ اس سے مختلف تھا وہ ”پرامن انقلاب“ کے قائل تھے یعنی ایسا انقلاب جس میں بد امنی کا ذرا بھی دخل نہ ہو!

انقلاب کا یہ ”فلسفہ“ چونکہ مسلمانوں کی ”فہم“ سے بہت اونچا واقع ہوا تھا اس لئے وہ غریب شہر ہو کر رہ گئے۔ انہیں افسوس تھا تو صرف اس قدر انقلاب کے اس انوکھے فلسفہ کے باعث ان کی ساری قربانیوں پر پانی پھیر کر رہ گیا!!

لیکن جو غیر جذباتی مسلمان تھے انہیں یہ شبہ ہوا کہ گاندھی جی نے یہ سول
 نافرمانی شاید اس لئے بند کر دی کہ اس میں زیادہ تر مسلمانوں کا ہاتھ تھا اور مسلمان
 اپنی قربانیوں اور سرگرمیوں کے باعث ملک میں سیاسی اہمیت حاصل کرتے
 جا رہے ہیں!!

سیاسی بحران کے رد عمل کی یہ ابتدا تھی!

آٹھواں باب

سیاسی بحران کا رد عمل: شدھی ہنگاموں کی تبلیغ، تنظیم

۱۰ مارچ ۱۹۲۲ء کو گاندھی جی احمد آباد آشرم سے اس جرم میں گرفتار کر لئے گئے کہ انہوں نے اپنے اخبار ”ینگ انڈیا“ میں چار قابل اعتراض مضامین شائع کئے تھے اور ڈکٹر کٹ جیٹریٹ نے انہیں اس جرم کی یادداشت میں چھ برس قید محض کی سزا سنائی۔ گاندھی جی کے جیل جاتے ہی احمادیاں کانگریس کے فکر و عمل میں ایک قسم کا انتشار رونما ہو گیا۔ سول نافرمانی کی تحریک گاندھی جی خود بند کر گئے تھے، ان کے بعد ترک تعاون کی تحریک بھی سر دہ گئی اور بعض سربراہان اور وہ کانگریسیوں نے سول نافرمانی اور ترک تعاون کی تحریکوں کی ناکامیوں کا غور درمیان میں رکھ کر حکومت سے تعاون کر لینے کی تدبیریں سوچنی شروع کر دیں۔ کانگریسی حلقوں میں تو یہ انتشار پایا جاتا تھا اور کانگریس کے باہر یہ صورت تھی کہ سول نافرمانی کی ”دلچسپیوں“ کے ختم ہوتے ہی ہندوؤں کے بعض جراثیم رہنماؤں کو پھر وہی اپنا محبوب فریضہ وار مشغلہ یاد آیا۔ اور اب کے انہوں نے اس سلسلہ میں اپنی جہت پسندی کا بھی پورا پورا ثبوت دیا۔

سوامی شرما نے جو رولٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے اور اچھے خاصے قوم پرست لیڈر کے روپ میں جیل گئے تھے، جیل سے واپس

آتے ہی شذمی کے نام سے ایک خالص فرقہ وار تحریک شروع کر بیٹھے جس کا مقصد یہ تھا کہ دوسری قوموں کو ہندومت میں شدھ کر لیا جائے اور چھوٹے ہی ملک کا نہ راہبوتوں پر توجہ فرمائی جو غریب مسلمان تو تھے لیکن مذہب اسلام سے بس واجبی ہی سے واقف تھے، سماجی کی یہ حرکت بھلا مسلمانوں کو کیوں اچھی لگتی انہوں نے اس کی دوستانہ انداز میں شکایت کی لیکن جب ذمہ دار ہندو لیڈروں کی طرف سے ان شکایتوں کی کوئی شنوائی نہیں ہوئی تو اس کا تذکر انہیں یہ سوچا کہ شذمی کے جواب میں تبلیغ شروع کر دی جائے مسلمانوں کے اس فیصلہ کے بعد مقابل کے دو اکھاڑے قائم ہو گئے اور ہندو مسلمانوں میں باقاعدہ ٹکڑے ہونے لگی اور یہ موقع چونکہ دوڑ ہائی برس کی بھائی چارگی کے بعد حاصل ہوا تھا اس لئے دونوں طرف سے یہ کوشش تھی کہ اپنے دل کا غبار نکالنے میں کہیں کسر نہ رہ جائے!

لیکن جب یہ دیکھا کہ مار پیٹ میں ہندو جسمانی اعتبار سے مسلمانوں کے مقابلہ میں کچھ کمزور پڑ رہے ہیں تو رجز پڑھتے ہوئے ہندوت مدن موہن مالویہ اسٹیل اور ہندو سوراؤں کو انہوں نے ”ملیکش“ مسلمانوں کے مقابلے کے لئے (جنہیں عالم غضب میں وہ کبھی کبھی ”بد معاش غنڈوں“ کا خطاب بھی عطا فرما دیا کرتے تھے) سنگسٹن کا گروہ بنا دیا۔ مسلمانوں نے چپکے سے سنگسٹن کا جواب ”تنظیم“ میں عرض کیا جس کے بعد دونوں طرف سے بظاہر سرکریس مکمل ہو گئیں۔ مار پیٹ، انخوا، بلوہ، اور فساد روزانہ کی خبروں کا جزو لازم بن گیا اور رفتہ رفتہ ہندو مسلم قضیہ پھر اسی نقطہ کی طرف کسک آیا جہاں سے وہ دو برس پہلے آگے بڑھ گیا تھا،

مسلم لیڈروں کی سزایابی اور سول نا فرمانی کے ملتوی ہو جانے کے بعد مسلم سیاست میں سخت انتشار پیدا ہو گیا۔ مسلم لیگ انتہا پسندوں اور اعتدال پسندوں کے اختلافات

کے درمیان ختم ہو گئی خلافت کبھی برائے نام باقی رہی اس لئے کہ اس جماعت کے پاس کافی فنڈ تھا اور ابھی مسلمانوں کو اس سے ہمدردی باقی تھی، لیکن اس کی روح سلب ہو چکی تھی۔ اس کا سارا تعمیری پروگرام مولانا ابوالکلام آزاد نے کانگریس سے متعلق کر لیا تھا اور اسے صرف چندہ جمع کرنے والی جماعت بنا کر چھوڑ دیا تھا۔ جمعیتہ العلماء البتہ قائم تھی، لیکن اس طرح کہ اس کا اپنا کوئی پروگرام مسلمانوں کے آگے نہیں تھا، کانگریس کی ہاں میں ہاں ملانا اس کا شعار تھا غرض ^{۱۹۴۷ء} میں مسلمانوں کی کوئی منظم سیاسی جماعت ہندوستان میں باقی نہیں تھی اور نہ کوئی متعین پالیسی تھی جس پر مسلمان عمل کرتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کی طرف جھک گئے تھے اور وہ مسلمانوں کو کانگریس کی طرف بلا رہے تھے۔ مولانا محمد علی اور شوکت علی جیل میں تھے۔ علماء کی جماعت کانگریس کا جزو بن گئی تھی اعتدال پسند لیڈر ایک ایک کر کے چلیٹ فام سے ہٹ چلے گئے اور سارے ہندوستان میں کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس موقع پر مسلمانوں کے آگے کوئی پروگرام رکھتی اور ان کے انتشار کو دور کر کے انہیں ایک مرکز پر جمع کر دیتی۔ اسی دوران میں متعدد چھوٹی چھوٹی تحریکیں اٹھیں لیکن ان میں سے ہر تحریک مسلمانوں میں مزید انتشار کا باعث ثابت ہوئی۔ ع

اس دور کی مولانا محمد علی نے جس انداز سے تصویر کھینچی ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے وہ فرماتے ہیں:۔

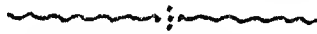
جب ترک تعاون کی آزمائش والے زمانہ کے جیل خانوں سے نکلے نوانہوں نے اصلاح کی بہت کوشش کی مگر طوائف اللہ کی کا زمانہ تھا ہر شخص "لیڈر" تھا

عہ ان تحریکوں میں سب سے زیادہ مضرت رساں تحریک "ہجرت" کی تھی اس نے ہندوؤں کی دہنیت بہت بگاڑا اور مسلمانوں کو نا اہل ساں، اخلاقی سیاسی اور مالی نقصان پہنچایا یہ تحقیق نہ ہو سکا کہ یہ تحریک کن "پیر رنگ" کے تراوش فکر کا نتیجہ تھی؟ ایک روایت یہ ہے کہ اس کے مصنف مولانا ابوالکلام آزاد تھے اگر یہ سچ ہے تو مولانا ابوالکلام کا یہ اتنا بڑا اخروی گناہ ہے کہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ (۱۰۔ کتا (محولہ ۱۱))

مقتدروں کی اتنی کثرت تھی کہ مقتدی مشکل ہی سے کسی کو میسر آتے تھے عوام پریشان تھے کہ کس کو رہنما سمجھیں۔ ایک۔ ایک راستہ پر لے جانا چاہتا تھا تو دوسرا دوسرے راستہ پر ایک ہی اپنا دوسرے کو راہ زن بنا رہا ہے سب الگ الگ سرالاپ رہے تھے ”ذوقِ نغمہ کی شدت اور کثرت اب کہاں میسر آتی بہت سی طوطیوں نے اس نقارخانہ میں اپنی صدا کو بلند کر دیا ہے“ (سیرت محمد علی ۳۵۶)

بہر حال ملک میں ہر طرف ”ناکام انقلاب“ کا رد عمل شروع ہو گیا تھا اور بد قسمتی یہ تھی کہ اس رد عمل میں بھی سب سے زیادہ جنہوں نے جانی مالی اور اخلاقی نقصان اٹھایا وہ مسلمان ہی تھے۔

دسمبر ۱۹۳۲ء میں گیا میں کانگریس کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں سی آر داس اور موتی لال نہرو نے ”سوراج پارٹی“ کے نام سے ایک جدید سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھی جس کا مقصد یہ تھا کہ جدید اصلاحات کو ناکام بنانے کے لئے کونسلوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس وقت تک کانگریس سختی سے عدم تعاون کی حکمت عملی پر قائم تھی، لیکن اس پارٹی کے قیام کے بعد جو کانگریس کے اندر ہی قائم ہوئی تھی کانگریس کے ممبروں میں کھوٹ پڑ گئی اور کانگریس کی جماعت دو گروہوں میں منقسم نظر آنے لگی۔ ملک میں یہ سیاسی صورت حال تھی جب اگست ۱۹۳۲ء میں مولانا محمد علی جیل سے رہا ہو کر باہر آئے تھے۔ انہوں نے آئے ہی، خلافت کمیٹی کو خواب گراں سے جگایا کانگریس کو نئے سرے سے منظم کرنے کی کوشش کی اور ملک میں اپنے پُر جوش بیانون سے پھر گرمی پیدا کرنی چاہی لیکن یہ رد عمل کا زمانہ تھا جذبات سرد ہوئے تھے مولانا محمد علی کی آواز اثر نہ کر سکی۔ دسمبر ۱۹۳۲ء میں مولانا محمد علی نے کانگریس اور خلافت کانفرنس

کی کوکنڈا میں صدارت کی۔ جمعیتہ العلماء کا اجلاس بھی وہیں ہوا تھا۔ اور مسلم لیگ کا اجلاس بھی ایک سال کی خاموشی کے بعد اسی سال دسمبر میں لکھنؤ میں ہوا لیکن ہر اعتبار سے بے جان تھا۔ محض ایک رسم تھی جو اس نام سے پوری کی گئی تھی۔ کانگریس کے اجلاس میں سوراج پارٹی کے حامیوں اور ترک تعاون کے مدعیوں میں بڑے زور کی رسمہ کشی رہی اور گو اس اجلاس نے ترک تعاون والی تجویز کو بحال رکھا لیکن سوراج پارٹی بھی بدستور برقرار رہی۔

یہ قضیہ ۱۹۳۷ء میں گاندھی جی کی رہائی کے بعد طے ہوا اور سوراج پارٹی باوجود اپنے مسلک میں اختلاف کے کانگریس کا ایک جزو قرار پائی۔

۱۹۳۷ء فریقہ دار تحریکوں کے لئے شباب کا زمانہ تھا۔ ہندو مسلم فسادات روزانہ کے معمولی واقعات تھے اور ان دونوں قوموں میں اس درجہ کشیدگی بڑھ گئی تھی کہ ”اتحاد“ کا خیال بھی جاتا رہا تھا۔ دہلی، کلکتہ، لکھنؤ، الہ آباد اور کوہاٹ میں نہایت شدید فسادات ہوئے اور ہزاروں ہندو مسلمان ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ان واقعات سے متاثر ہو کر گاندھی جی نے (۲۱) روز کاہرت رکھا اور ان کے بہت سے متاثر ہو کر ہندو مسلم لیڈروں نے دہلی میں ایک اتحاد کانفرنس طلب کی ایک ہفتہ تک متواتر اس کانفرنس کے اجلاس ہوتے رہے۔ ہندو مسلم اختلافات کا ایک ایک کر کے جائزہ لیا گیا اور برائے نام ایک ”قومی پنچائت“ عالم وجود میں آگئی جس کے صدر گاندھی جی اور ممبروں میں حکیم اجمل خان، لالہ نچت رائے، نریمان، سندرسنگھ وغیرہ تھے اس پنچائت نے اپنے لئے کچھ قواعد وضع کئے اور عوام میں مذہبی آزادی کی تبلیغ کے لئے ایک پروگرام مرتب کیا۔ اسی کے ساتھ مسجدوں کے آگے باجا بجانے اور گاؤں کشی کو بند کرنے کی اپیل کی گئی۔ پریس کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی تحریروں میں احتیاط سے کام لے۔

غرض اس قومی پنجائیت نے ہندو مسلم اختلافات کے گرد ایک حلقہ بنا دینا چاہا اور اصل موضوع کو چھڑنے سے احتراز کیا اور اس سے زیادہ وہ کچھ اور کر سبھی نہیں سکتی تھی، اس لئے کہ یہ کام اس کے بس کا نہ تھا۔ طے ہوا کہ اس کے لئے ایک آل پارٹیز کانفرنس طلب کی جائے تاکہ ہندو مسلم اختلافات کا کوئی واقعی حل دریافت ہو سکے۔

لیکن اس موقع پر ہندوؤں کی طرف سے جس ذہنیت کا مظاہرہ ہو رہا تھا اس کے پیش نظر آل پارٹیز کانفرنس بھی محض بیکار تھی۔ اس لئے کہ آل پارٹیز کانفرنس کا نفرسین اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہیں جب ان کے لئے ملک میں فضا سازگار ہو اور دونوں فریق دل سے اتحاد پر مائل بھی ہوں اور اس وقت صورت حال یہ تھی کہ ہندو کسی قیمت پر مسلمانوں کی سیاسی اہمیت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔

اگرچہ سلسلہ میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک پیکٹ بھی ہو چکا تھا، اور اسے ہندو مسلم سمجھوتہ کی بنیاد بھی سمجھا جاتا تھا لیکن ہندوؤں نے اس معاہدے کی تکمیل کے بعد کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی اس پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا تھا اور اس سال جب کانگریس کے حلقوں میں ہندو مسلم اتحاد کے سلسلہ میں اس پیکٹ کا ذکر آیا تو بینڈٹ مالویہ اور لاجپت رائے نے اس کی شدید مخالفت کی۔ خصوصاً جداگانہ انتخاب اور کونسلوں کی مسلم نشستوں میں ”پاسنگ“ پر اعتراض کیا گیا۔ جداگانہ انتخاب کو ملک کی ترقی کی راہ میں سنگ گراں سے تعبیر کیا گیا اور بعض صورتوں میں تناسب آبادی سے زیادہ نشستوں کی تقسیم کو نامناسب رعایت بنا لیا گیا۔ بات بڑھی، طے یہ ہوا کہ کانگریسی ممبروں کی ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی جائے جو اس پیکٹ پر نظر ثانی کرے چنانچہ کمیٹی میں کام شروع ہوا۔ لیکن بد قسمتی سے پورا نہ ہو سکا۔ اس لئے کہ ہندو ذہنیت اس کی تکمیل میں سدراہ بن گئی تھی اس کو کشش کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس کی تجویز یقیناً لا حاصل تھی، لیکن ہندو مسلم سمجھوتے کے حامیوں کو ایک

موقع اور دیا گیا۔

۱۹۲۵ء کے لئے مسلم لیگ کے صدر ”لکھنؤ پبلیکٹ“ کے مصنف مسٹر محمد علی جناح منتخب ہوئے۔ وہ خود ہمیشہ سے باعزت ہندو مسلم بھوتے کے حامی تھے۔ اپنے خطبہ صدارت میں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد پر پورا زور دیا اور اسے سوراج کے حصول کا واحد ذریعہ بتایا۔ چنانچہ مسٹر محمد علی جناح بھی آل پارٹیز کانفرنس کو کامیاب بنانے میں کانگریسی ممبروں کے ساتھ ہو گئے اور اس کے ہر اجلاس میں برابر شرکت کرتے رہے۔ لیکن اس ساری دوڑ دھوپ کا نتیجہ اب بھی کچھ نہیں تھا۔ ہندو کسی طرح جداگانہ انتخاب کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور مسلمان کسی قیمت اپنے اس حق سے دست بردار ہونے کو تیار نہیں تھے۔ اس کشمکش میں ظاہر ہے کہ کوئی فارمولہ مرتب نہیں ہو سکتا تھا۔ کانفرنس بڑی طرح ناکام رہی اور ہندو مسلم اختلافات بدستور قائم رہے۔

بہنہ

اس ناکامی کے بعد ہندو مسلم سوال ہی کو کانگریس نے اپنے پروگرام سے صرف غلطی طرح مٹا دیا جس سے کانگریس کے حامی مسلمانوں کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی اور عام مسلمانوں کی نظروں میں انہیں اپنا وقار قائم رکھنا مشکل ہو گیا لیکن عین اسی وقت جواز کا مسئلہ چھڑا گیا، شریعت حسین اور ابن سعود میں لڑائی ہو پڑی، اسلامی مقامات مقدسہ پر قبضہ اور اقتدار کا سوال پیدا ہو گیا اور یہ غور ہونے لگا کہ ہندوستانی مسلمان عرب کے ان دونوں لڑنے والوں میں کس کی حمایت کریں؟

خلافت کے خاتمہ کے بعد خلافت کمیٹی کا وجود بیکار سا ہو رہا تھا، اس نے فوراً اس سوال کو اپنی طرف سے اچھال دیا، گویا بھیس میں چنگاری دیدی خود مسلمان اس سوال پر آپس ہی میں الجھ گئے۔ اصل مسئلہ سے ان کی توجہ ہٹ گئی اور انتہا پسند لیڈر عوام کے احتساب سے بچ گئے۔

لیکن یہ چیز عارضی تھی، اور خردان لیڈروں کو بھی اس کا احساس تھا اصلی تھی تو ہندو مسلم تعلقات کی تھی جس کے سلجھانے کی ان پر پوری پوری ذمہ داری تھی۔ اس لیے کہ اپنی لیڈروں نے غیر شروط طریقہ پر ۱۹۱۷ء میں ہندوؤں سے سیاسی رشتہ جوڑا تھا۔ اور وہی اس رشتہ کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر قائم کرنے کے ذمہ دار بھی تھے!

چنانچہ اسی ذمہ داری کے احساس نے ان میں ایک نیا عزم پیدا کر دیا، ایک طرف انہوں نے مسئلہ حجاز کو پوری قوت سے اٹھایا تاکہ عام مسلمان اس میں گم ہو کر رہ جائیں اور دوسری طرف انہوں نے ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ وارفضا کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا لیکن یہ مقابلہ ایک طرف تھا، مسلمان ایڈر تو مسلم جماعت پسندوں کو نہایت سختی سے دبا رہے تھے لیکن ہندوؤں کے نام نہاد قوم پرست لیڈر اپنے رجعت پسند افراد کو ایک طرف بھی نصیحت کئے کو تیار نہیں تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا مسلمانوں کے انتہا پسند اور اعتدال پسند لیڈروں میں تن گئی۔ ہندو شیر ہو گئے اور ملک کی فرقہ وارفضا اور زیادہ کدہ ہونے لگی۔ اس صورت حال کی طرف اشارہ کرنے پر سچے مولانا محمد علی فوطی نے یہ ”جب پنڈت موتی لال نہرو نے مہاسیمائیوں کو ایک طرف بھی کہتے تھے

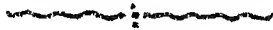
انکار کیا تو حکیم اہل خاں صاحب مرحوم نے مجھ پر کر ان سے مصافحہ

کہا کہ اب وہ مسلمانوں سے کچھ توقع نہ رکھیں!“

گویا مسلمانوں کے انتہا پسند لیڈروں کو اپنے مشن میں ناکامی ہوئی اور ہندوؤں کے متعلق ان کا وہ اندازہ ٹکڑا نکلا جو انہوں نے غالباً جلدری میں، اعتدال پسند لیڈروں سے اختلاف کرتے ہوئے ۱۹۱۷ء میں قائم کر لیا تھا۔ اس اعتراف کے بعد اب ان مسلم لیڈروں کے لئے اس کے حوالہ کی چارہ کار نہ رہا تھا کہ وہ چپکے سے اس مسئلہ میں اعتدال پسندوں کا نظریہ قبول کر لیں اور مسلمانوں کی ایک جداگانہ قوم کی حیثیت سے تسلیم شروع کر دیں۔ چنانچہ ۱۹۲۶ء میں مولانا محمد علی دہلوی نے خلافت

کانفرنس کے اسپیشل اجلاس کے انعقاد کی غرض و غایت یوں بیان فرماتے ہیں :-
 ”جب ہماری سعی لا حاصل رہی اور ایک ہندو لیڈر بھی ہندو رہا سبھاؤ
 کے خلاف کچھ نہ بولا تو ہم نے وہلی میں اسپیشل خلافت کانفرنس کا
 اجلاس طلب کیا اس کانفرنس کی مجلس استقبالیہ کی صدارت حکیم
 اجمل خاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی اور کانفرنس کی صدارت مولانا سید
 سلیمان ندوی نے،“ (سیرت محمد علی ص ۱۹۷)

انتہا پسند مسلم لیڈروں کے سیاسی زاویوں میں اس تبدیلی کے بعد مسلم سیاست
 رفتہ رفتہ پھر اپنی پرانی سطح پر آتی گئی اور انتہا پسندوں کا دباؤ مسلمانوں پر سے کم ہو گیا

نواں باب

”ایمپیشن“ کے دور کی مسلم سیاست پر ایک نظر

ابتدائی اوراق میں یہ تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ ہندوستان میں ۱۸۵۷ء کے بعد سے وہ کیا حالات پیدا ہوئے جن کے باعث مسلم سیاست عالمِ وجود میں آئی۔ یہ حالات کچھ تو اس انتقامی پالیسی کا نتیجہ تھے جو انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف اختیار کر رکھی تھی اور کچھ اس طرزِ حکومت کے باعث پیدا ہوئے تھے جو ۱۸۵۷ء میں ہندوستان کو تاجِ برطانیہ کے زیرِ نگین ایک مقبوضہ قرار دیکر رائج کیا گیا تھا۔

انگریزوں کو ہندوستان پر قبضہ حاصل کرنے کے لئے زیادہ تر چونکہ مسلمانوں ہی سے لڑنا پڑا تھا اور مسلمانوں ہی کو وہ اپنا رقیب اور مقابل بھی سمجھتے تھے اسلئے اپنے تسلط کے بعد ایک طرف تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف علانیہ ہندوؤں کو اسلحہ اور دوسری طرف نئے دستورِ حکومت میں اس بات کا خیال رکھا کہ سارے ہندوستان میں ہندوؤں کو سیاسی غلبہ حاصل رہے اور مسلمان آئینی طور پر ہمیشہ کینے اکثریت کے رحم و کرم پر ہو جائیں تاکہ اگر کبھی مسلمان ہراسٹھائیں تو اکثریت انہیں اپنے مفاد کی خاطر دبانے کے لئے تیار رہے اور حکومتِ برطانیہ کو بے کھٹکے ہندوستان پر حکومت کرنے کا موقع مل جائے۔

حکومت برطانیہ کی اس پالیسی کا موثر جواب صرف یہی ہو سکتا تھا کہ ہندو اور مسلمان
ملکر ہندوستان میں پھر ایک انقلاب پیدا کریں اور مساویانہ اصولوں پر ہندو
مسلم مشترک حکومت کی بنیاد ڈالیں۔

یہی وہ مرکزی خیال تھا جس نے مسلمانوں کے جوشیلے طبقہ کو بے خود کر دیا اور
اس نے نال کی پروا کئے بغیر ایک اور انقلاب کی جدوجہد شروع کر دی۔ حالانکہ اس
وقت جذبات سے مغلوب ہونے کی نہیں بلکہ ٹھنڈے دل و دماغ سے اُسے یہ
سوچنے کی ضرورت تھی کہ آخر ہندو اس انقلاب میں حصہ کیوں لیں؟ انگریزوں
کی مدد سے جو سیاسی غلبہ انہیں ملک میں حاصل ہو گیا ہے اس میں مسلمانوں
کو وہ آخر اپنا شریک کیوں بنائیں؟ مسلمانوں کے اتحاد اور ہندو مسلم
مشترک حکومت کے قیام سے آخر انہیں دلچسپی کیوں ہو؟ مسلمانوں نے
ملاوٹ ہندوستان پر حکومت کی ہندو بادل ناخواستہ ان کی رعایا بنے رہے
اتنی مدت بعد پھر ہندوستان میں انقلاب ہوا، اور اس انقلاب نے ہندو
کو یہ موقع دیدیا کہ وہ اسبھریں، پستی سے بلندی پر آئیں، اپنی قومیت کی نئے
سرے سے تعمیر کریں۔ اس موقع کو ہاتھ سے دیکر اور محض ان مسلمانوں سے
اتحاد کی خاطر دوبارہ انقلاب کیوں پیدا کریں جن کے متعلق برابر یہ شبہ باقی
ہے کہ موقع ملے ہی ہمسایہ اسلامی سلطنتوں کی مدد سے وہ پھر ہندوستان
پر اپنی حکومت قائم کر لیں گے؟

البتہ ہندوؤں کو نئی حکومت کے زیر سایہ اپنی مضبوط قومی تعمیر کے لئے ملک پر
زیادہ سے زیادہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی خواہش تھی، اور اسی کے لئے انہوں
نے جدوجہد شروع کر دی۔ مسلمانوں کا پُر جوش طبقہ جو پہلے ہی جذبات سے مغلوب
ہو رہا تھا یہ سمجھا کہ یہ ”آزادی کی جنگ“ ہے۔ بلکہ کسی شرط کے اس جدوجہد

میں ہندوؤں کے ساتھ ہو گیا۔ ہندوؤں نے اس نئی طاقت کا خیر مقدم کیا اور بڑے سلیقے سے اُسے اپنے مقصد کا آلہ کار بنالیا!

:-

یہ ثابت کرنے کے لئے کہ ہندوؤں کی یہ ساری جدوجہد ملک پر محض اپنے قومی غلبہ اور سیاسی اقتدار کے حصول کے لئے تھی ہندوستان کی ”آزادی“ کے لئے نہیں تھی ہمیں کچھ زیادہ چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلف گورنمنٹ ہوم رول اور سورا جیہ کی تحریکوں کا سرسری مطالعہ ہی کافی ہے اس لئے کہ انہی تحریکوں سے ہندوستان میں سیاسی جدوجہد کی ابتدا ہوئی اور انہی کو اپنا مقصد و قرار دیکر ۱۹۱۷ء میں وہ ابجی ٹیشن شروع کیا گیا تھا جس کے اثرات کی ہم اس بابہ میں تحقیق کر رہے ہیں۔ سلف گورنمنٹ، ہوم رول یا سورا جیہ کا مقصد کیا تھا اس کو آپ سورا جیہ کے امام اور ہندوؤں کے مقبول ترین لیڈر لوکمانیہ بال گنگا دھر تلک کی زبانی سنئے۔

”یکم مئی ۱۹۱۷ء کو بلگام میں ہوم رول پر پہلی تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-
”آخر ہم کیا مطالبہ کرتے ہیں کیا ہم انگریزی گورنمنٹ کو نکالنا چاہتے ہیں؟ آیا شہنشاہ کا اس میں کچھ نقصان ہوتا ہے کہ ملک کا انتظام

ممبران سول سروس کریں یا کہ ہمارے ”ہیلوی صاحب“؟
انگریزی حکومت برقرار رہے گی شہنشاہ معظم بدستور ہمارے حاکم رہیں گے۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ بجائے گورے ملازموں کے بادشاہ کے کارکن کالے آدمی ہوں گے۔“ (پیغام آزادی ص ۵)

اور احمد نگر میں اسی ۱۹۱۷ء کو اسی موضوع پر دوسری تقریر کرتے ہوئے لوکمانیہ کہتے ہیں :-

”اس سورا ج کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انگریزی حکومت الٹ دی جائے

یاشہنشاہ کی حکومت ہٹا دی جائے اور اس کی جگہ کسی دیسی مہاراجہ کی حکومت قائم کر دی جائے۔ سوراج کے معنی وہ ہیں جو مسٹر کھاپڑو نے بلگام میں بیان کئے یعنی ہم مندر کے پجاریوں کو بدلنا چاہتے ہیں۔ بھگوان کی مورتی بدستور قائم رہیگی، (پیغام آزادی ص ۱۸) آگے چلکر اسی خیال کو زیادہ صفائی کے ساتھ یوں پیش کرتے ہیں:—

”سوراجیہ کے معنی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا یہ ہیں کہ ہمارا شہنشاہ بدستور بحال رہے اور انگریزی حکومت قائم رہے۔ اور باقی تمام معاملات کے انتظام کرنے کا باشندگان ملک کو اختیار حاصل ہو۔ یہ سوراجیہ کی تعریف ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ”انگلش حکومت کمزور ہو جائے یا انگریزی گورنمنٹ (ہندوستان سے) چلی جائے اور بجائے اس کے جرمن گورنمنٹ قائم ہو جائے بلکہ بخلاف اس کے موجودہ جنگ نے ثابت کر دیا اور ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ہماری خواہش ہرگز نہیں ہے کہ یہاں جرمن حکومت ہو بلکہ اس مطلب کے لئے کہ اس گورنمنٹ کی حکومت یہاں دائمی طور پر رہے آج کے دن ہمارے ہزاروں آدمی نہایت دور دراز اور سرد ملکوں میں اپنی جانیں نثار کر رہے ہیں“

(پیغام آزادی ص ۱۸)

اور الہ آباد میں ہوم رول لیگ کے اجلاس میں اکتوبر ۱۹۱۷ء کو ہوم رول کے خلاف اعتراضات کا جواب دیتے میں مسٹر ملک کہتے ہیں:—

”ہوم رول کے خلاف ایک اعتراض پیش کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ہوم رول دیدیا گیا تو آپ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دیں گے“

لیکن یہ بالکل وہم ہے، ہندوستانیوں کو تو انگریزوں کی انگریزی انسٹی ٹوشنوں کی اور انگریزی سلطنت کی ضرورت ہے وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا اندرونی انتظام ہندوستانیوں کی زیر نگرانی رہے۔ (پیغام آزادی ۱۹۱۹ء)

لوکمانیہ ملک انجمنی کی ان تصریحات کے بعد یہ ثابت کرتے کہ غالباً کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں ہے کہ سلف گورنمنٹ، سورا جیہ یا ہوم رول کا مقصد اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا کہ انگریزی حکومت کے زیر سایہ ملک کے انتظام میں دخل حاصل ہو جائے اور ہندوستانیوں کا سیاسی اقتدار بڑھ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ برطانیہ کے رائج الوقت طرز حکومت کے مطابق سیاسی اقتدار کی تقسیم میں زیادہ سے زیادہ حصہ ملک کی اکثریت کا ہوتا۔ جو نہ صرف یہ اعتبار آبادی ملک پر چھائی ہوئی تھی، بلکہ اسی نسبت سے علم و تجربہ میں بھی مسلمانوں سے بہت آگے تھی اور ملک کے معاشی وسائل پر بھی اس کا قبضہ تھا۔

ہندوؤں کے ساتھ ایچی ٹیشن میں بلا شرط اشتراک عمل کرنے کی سبب سے بڑی دلیل مسلمانوں کے جو شیعہ طبقہ کے پاس یہ تھی :-

”ہندوؤں سے ہمیں مطلق خوف نہیں ہے ملک پہلے آزاد ہو جائے ہم ہندوؤں سے بعد میں نمٹ لینگے محمد بن قاسم کے ساتھ اگر مٹی بھر مسلمان ہندوستان آکر یہاں اپنی جگہ بنا سکتے تھے تو آج نو کروڑ مسلمانوں کا ہندو اکثریت کچھ نہیں بگاڑ سکتی“

اور یہی دلیل آج بھی بعض کانگریسی مسلمان اپنے مسلک کے جوازیں پیش کرتے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ دلیل آج بھی اسی طرح غلط ہے جس طرح

آج سے پہلے تھی۔ اس لئے کہ یہ ایک قسم کا "مغالطہ" ہے۔ محمد بن قاسم کے مٹھی بھر مسلمان ہندوستان میں جنگ کرتے آئے تھے اور آج نوکر وڑکی مسلم آبادی اپنے وطن میں باغ و بستان شہری کی طرح زندہ رہنا چاہتی ہے۔ اُس زمانہ میں قومی برتری کا مسئلہ میدان جنگ میں اسلحہ کی مدد سے طے ہوا کرتا تھا، اور آج حکومت کے ایوانوں میں سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر طے ہوتا ہے۔ اس وقت کا قانون ہوتا جس کی لاسٹی اس کی بھینس اور آج کا قانون ہے :-

”انگریز کی لاسٹی ہندو کی بھینس!“

انگریز کی سنگین اگر درمیان سے ہٹ جائے تو فی الحقیقت یہ دلیل صحیح ہے۔ نوکر وڑ مسلمان آج بھی (۳۰) نوکر وڑ ہندوں پر بھاری ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہندو اس سنگین کو درمیان سے ہٹ جانے دیں گے؟ کو کمانیہ ملک کے ان بیانیوں کے بعد کیا اب بھی اس مغالطہ کی گنجائش رہ گئی ہے کہ ہندو اس ملک کو انگریزوں سے ”آزاد“ کرانا چاہتے ہیں؟

انگریزوں کو جب اس ملک سے نکال باہر کرنے کا سوال ہی خارج از بحث ہو گیا تو ملک کی ”آزادی“ کا تصور کہاں پیدا ہوا؟ اور جب آزادی کا خیال ہی مٹ گیا تو اس دلیل کا کیا وزن رہ گیا کہ ”آج نوکر وڑ مسلمانوں کا ہندو اکثریت کچھ نہیں بگاڑ سکتی!“ رہا تقسیم اقتدار کا سوال۔ یہ رزمی نہیں آئینی سوال ہے۔ اس کا حل جنگ کے میدانوں نہیں سیاست کے ایوانوں میں ہوتا ہے اور اسے جوش و خروش کے ساتھ نہیں بلکہ ٹھنڈے دل و دماغ سے طے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

ایکجی ٹیشنوں سے اس کی ضرورت اور قربانیوں سے اس کی اہمیت ضرورتاً جاسکتی ہے لیکن اسے حل نہیں کیا جاسکتا!!

خلافتِ ایچی ٹیشن میں مسلمانوں نے جس جذبہ ملی اور جوش قومی کا مظاہرہ کیا اور جس وارفتگی و سرشاری کے ساتھ اس راہ میں اپنی جان اور اپنے مال کی قربانیاں پیش کیں آج اس کا تصور ہی جذبات میں پہچان کا ایک طوفان برپا کر دیتا ہے۔

ہندوستان کی سیاسی جدوجہد کی تاریخ میں یہ اولین ایچی ٹیشن ہے جس نے صحیح معنوں میں ملک میں بیداری پیدا کر دی اور ہندوستانوں کو سرحدوں کی شاہراہ بنادی۔ اور یقیناً اسی امتیازِ اولیت کے ساتھ یہ تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ بھی رہیگا۔

لیکن کچھ دنوں بعد حبیب مورخ کا بے رحم قلم اس ایچی ٹیشن کے جذباتی اثر سے آزاد ہو کر اس کا جائزہ لیگا۔ اور حوالہ سے سیاسی نقطہ نظر سے اسے جانچیدگا نوازی ٹیشن کا یہ سارا دور اپنی ہنگامہ خیزیوں کے باوجود اسے ایک ایسا بے نتیجہ سیاسی بحران نظر آئیگا جس نے مسلمانوں کی قومی خودداری کا خاتمہ کر کے رکھ دیا!

کیا مسلمانوں کے جذبہ ملی اور جوش قومی کی یہی قیمت ہونی چاہئے؟ کیا انکے ایثار اور قربانی کی یہی قدر ہو سکتی ہے؟

خلافتِ ایچی ٹیشن بے نتیجہ کیوں رہا؟ اس سوال کا صرف ایک جواب ہے اس ایچی ٹیشن کے لئے مسلمانوں کے پاس اپنا کوئی پروگرام نہ تھا!

ہندوؤں کا پروگرام تھا، ہندو ہی اس کے رہنما تھے، مسلمانوں کی حیثیت اس ایچی ٹیشن میں ان کے آلہ کار سے زیادہ نہیں تھی، اس وقت تک ان سے کام لیا جب تک انہیں ضرورت رہی۔ اور اس وقت ایچی ٹیشن بند کر دیا جب ان کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اور مسلمانوں کو اتنی قربانیوں کے بعد بھی یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ اس ایچی ٹیشن کے جاری رکھنے یا ختم کر دینے پر مشورہ بھی دے سکتے!

”سیاست کو مذہب سے علحدہ نہیں کیا جاسکتا“ ————— اگر اس نظریہ کو صلح تسلیم بھی کر لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ————— کیا قومی تنظیم کے بغیر محض مذہبی جوش و خروش کے بل پر کسی خالص سیاسی مسئلہ کو حل کیا جاسکتا

۶-۹: آیه‌ها و سوره‌های قرآن که در این کتاب آمده است.

ہر قسمی سے ہمارا مذہبی گروہ اسی کا قائل ہے۔ حالانکہ ۱۸۳۳ء کے بعد سے جب سے اس نے ہندوستان کی سیاست میں عملی حصہ لینا شروع کیا ہے اب تک کسی سیاسی مسئلہ کو وہ محض مذہبی جوش و جذبہ کے ماتحت کامیابی سے حل نہ کر سکا۔ بلکہ اس کے برخلاف (اگر اس صاف گوئی کو معاف کر دیا جائے) اس نے اپنی شمولیت سے ہمیشہ ملک میں انتشار پیدا کیا جو سیاسی اعتبار سے ہمیشہ ملک کے لئے مہلک ثابت ہوا۔ ہندوستان کی سیاست میں مذہبی گروہ کی عملی دلچسپی کی ابتداء مولوی سید احمد بریلوی سے شروع ہوتی ہے انہوں نے سکھوں کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہوئے اپنے مسلک کو اس طرح واضح کیا تھا۔

”جب آپ (مولوی سید احمد بریلوی) سکھوں پر جہاد کرنے کو تشریف لے جاتے تھے کسی شخص نے پوچھا آپ اتنی دور سکھوں پر جہاد کرنے کیوں جاتے ہیں۔ انگریز جو اس ملک پر حاکم ہیں اور دین اسلام سے منکر ہیں گھر کے گھر میں ان سے جہاد کیسے ملک ہندوستان لے لیں یہاں لاکھوں آدمی آپ کے شریک اور مددگار ہو جائیں گے۔“

جواب دیا کہ کسی کا ملک چھین کر ہم بادشاہت کرتا نہیں چاہتے نہ انگریزوں کا نہ سکھوں کا ملک لینا ہمارا مقصود ہے بلکہ سکھوں سے جہاد کرنے کی صرفہ ہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے براہِ راست اسلام پر ظلم کرتے ہیں اور اذان وغیرہ فرائض مذہبی ادا کرنے میں مزاحم ہوتے ہیں۔ اگر سکھ اب یا ہمارے غلبہ کے بعد ان حرکات . . . . . باز آجائیں گے تو ہم کو ان سے روکنے کی ضرورت نہ رہے گی اور سرکار انگریزی کو منکر اسلام ہے مگر مسلمانوں پر کچھ ظلم و تعدی نہیں کرتی اور نہ ان کو فرض مذہبی اور عبادت لازمی سے روکتی ہے

پھر ہم سرکار انگریزی پر کس سبب سے جہاد کریں اور خلاف اصول مذہب طرفین کا خون بیا سبب گرا دیں؟ (سوانح احمدی بحوالہ روش مستقبل ص ۱۸) سکھوں کے خلاف جہاد ممکن ہے مذہبی اعتبار سے ضروری سمجھا گیا ہو لیکن سیاسی حیثیت سے یہ نہایت تباہ کن اقدام ثابت ہوا جس نے مسلمانوں کی رہی سہی طاقت کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ سکھوں کے خلاف ناکام جہاد کے بعد انگریزوں کے خلاف مذہبی جذبات کو بیڑ کاٹنے کی کوشش ہوتی ہے جس کا عبرت ناک ثبوت صدر مصلح علیہ السلام کے نام سے تاریخ ہندوستان میں محفوظ ہے اس اقدام نے ہندوستان کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً جانی، مالی، اخلاقی اور سیاسی حیثیتوں سے جبراً نقصان پہنچایا وہ بگاڑے خود ایک دردناک کہانی ہے۔

اس گروہ کے مسلک میں یہ تبدیلی کہ سکھوں کے بعد حکومت انگریزی کی طرف پلٹ پڑا، کن اسباب کی بنا پر واقع ہوئی۔ یہ اب تک پردہ خفایں ہیں یا کم از کم باوجود تلاش و تفحص ہمیں نہ مل سکے۔

مذہب کے بعد شالہ میں ملک کی بچھنی سے فائدہ اٹھا کر انقلاب کی پھر ایک ہلکی سی کوشش کی جاتی ہے اور اسی مقصد کے پیش نظر مذہب کے نام سے مسلمانوں میں حکومت کے خلاف انتہائی ہیجان و اشتعال پیدا کیا جاتا ہے لیکن نتیجہ اب بھی مسلمانوں ہی کی تباہی اور بربادی کی شکل میں نکلتا ہے۔

•••

اس مذہبی گروہ کے جذبہ خلوص و ایثار میں مطلق شبہ نہیں، اور اسے مذہب اور مسلمانوں کے مفاد سے جو شینگی اور دلچسپی ہے اس میں بھی کلام نہیں۔ اسی کے ساتھ آزادی وطن کی جو تڑپ اس گروہ میں پائی جاتی ہے اس کے احترام میں بھی سبھل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان سارے اعترافات کے باوجود

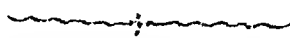
یہ حقیقت اب بھی اپنی جگہ قائم رہتی ہے کہ :-

”قومی تنظیم کے بغیر محض مذہبی جوش و خروش کے بل پر کسی سیاسی مسئلہ کا حل نہیں ہو سکتا۔“

جب کبھی ایسی کوشش کی جائیگی نتیجہ ہمیشہ تباہی اور ناکامی نکلیگا۔ اس لئے کہ مذہب کا دل سے اور سیاست کا دماغ سے تعلق ہے اور دل کے تاثرات میں دماغ کو مادت کر کے سیاست کی گتھی سلجھانے کی صلاحیت نہیں۔

مذہب میں ”نیت“ کا عذر قبول کر لیا جاتا ہے۔ لیکن سیاست کا حکم محض ”نتیجہ“ پر مبادر ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نیت کا عذر درمیان میں رکھ کر کسی فرد یا جماعت کو اپنے نامبارک فعل، کی مذہبی پاداش سے بچا لیا جائے لیکن سیاسی پاداش سے اُسے ہرگز نہیں بچایا جاسکتا!

چنانچہ ”اسی سیاسی پاداش“ کو ہندوستانی مسلمان ایک مدت سے بھگت رہے ہیں اور برابر اس وقت تک بھگتے رہیں گے جب تک ہمارے علماء کی ذہنیت میں تبدیلی نہ ہوگی اور وہ سیاست میں مداخلت کے لئے سیاسی بصیرت اور قومی تنظیم کی ضرورت کا اعتراف نہ فرمائیں گے۔

۱۹۱۶ء میں مسلم سیاست ابتدائی مراحل طے کرتی ہوئی جہاں پہونچ چکی تھی ۱۹۱۵ء کے بعد وہاں قائم نہ رہ سکی۔ خلافت کمیٹی اور جمعیت العلماء کے قیام سے مسلمانوں میں ایک قسم کا انتشار سا پیدا ہو گیا اور ان کے فکر و خیال کی وہ مرکزیت غائب ہو گئی جو کچھ دنوں پہلے تک اپنی قوم سے متعلق بعض اہم سیاسی مسائل میں انہیں حاصل تھی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایچی ٹیشن کے دوران میں مسلمانوں کی کوئی مستقل سیاست ہی باقی نہیں رہی تھی، اور نہ کسی خاص مسئلہ پر ان کی اپنی کوئی رائے ہوتی تھی، بلکہ

اعتدال پسند اور انتہا پسندوں کی کشمکش میں ختم ہو چکی تھی۔ خلافت کمیٹی کانگریس کا ایک جزدہن گئی تھی اور جمعیتہ العلماء کی حیثیت ان دونوں جماعتوں کے ”مذہبی نقیب“ کی سی تھی۔

کانگریس کوئی نئی تحریک وضع کرتی، خلافت کمیٹی اس پر عمل کرنے کو میدان میں اتر آتی اور جمعیتہ العلماء اس تحریک کو قرآن و احادیث سے مطابق ثابت کر کے فتوے شائع کیا کرتی۔ گویا کانگریس کے فیصلے قرآنی احکام کے مطابق ہو کر رہتے تھے اور قرآن کو ماننے والی یہ دونوں جماعتیں ان فیصلوں پر اپنی ایمانداری کے ساتھ عمل کرتی تھیں اس سے زیادہ سرگرمی دکھانے کی انہیں نہ ضرورت تھی اور نہ خواہش!

کسی سیاسی جماعت کو اپنا وجود حق بہ جانب ثابت کرنے کے لئے ملک کے آگے اپنا لائحہ عمل پیش کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن خلافت کمیٹی اور جمعیتہ العلماء ہند نے اپنے قیام کے بعد سے کوئی تعمیری اور عملی پروگرام قوم کے آگے نہیں رکھا خلافت کمیٹی نوصرت ایچی ٹیشن کرنے والی جماعت تھی پہلے اس نے خلافت کے لئے ایچی ٹیشن کیا، بعد کو ترک تعاون کے سلسلہ میں سرگرمی دکھائی اور اپنی زندگی کے آخری دور میں شریف حسین اور ابن سعود کی لڑائی کو اچھالا۔ تنویر اہیت اگر مسلمانوں کا تنظیم کے سلسلہ میں کام کیا بھی تھا تو وہ بھی اسی وقت کانگریس کے نذر کر دیا اور اپنے آپ ہر قسم کا ایچی ٹیشن ختم کر چکنے کے بعد محض چندہ وصول کرنے والی جماعت بن جانے پر قناعت کر لی۔ لیکن جمعیتہ العلماء کی یہ صورت نہیں تھی اس کے قیام کا مقصد ”تحفظ ملت اور اور سیاسیات میں مذہبی حیثیت سے مسلمانوں کی رہنمائی“ بتایا گیا تھا۔

اس اہم مقصد کی تکمیل ظاہر ہے کہ اپنے ایک مخصوص عملی پروگرام کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی لیکن جمعیتہ نے اس بلند دعوے کے باوجود اپنا کوئی عملی پروگرام مسلمانوں کے آگے پیش نہیں کیا۔ بلکہ کانگریس کے احکام اور فیصلوں کا ”مذہبی منہ“ بنا

رہنا پسند کیا۔

بہی دونوں جماعتیں تھیں جو ایچی ٹیشن کے دوران میں مسلم لیگ کو حقارت سے رجعت پسند کا خطاب دیکر آگے بڑھ گئی تھیں۔ مسلمانوں کی بائیس گویا ان کے ہاتھ میں تھیں اور مذہب و سیاست دونوں پر ان کا قبضہ تھا چنانچہ مسلمانوں میں ہرجاں اشتعال پیدا کرنے کا جہاں تک تعلق تھا واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں نے حق ادا کر دیا تھا لیکن جب اس بحران کا رد عمل شروع ہوا تو ان کا کہیں ٹھکانہ نہ ملا۔ خلافت کمیٹی تو اس ریلے میں صاف بہہ گئی، جمعیتہ العلماء اس بچے کو شہرِ عافیت میں پلٹ پڑی کا نگر س کو مسلمانوں سے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی، مسلم لیگ کس قابل رہ گئی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ رد عمل کا دھارا بھی عوام مسلمانوں ہی کو اپنے سینوں پر روکتا پڑا کہیں شدھی کے دھکے کھائے کہیں سنگٹھن کے پتھر پڑے، کہیں گائے کی قربانی پر سر پھڑوایا جانیں دین، کہیں اذان اور نماز کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے فوج ہو گئے۔ اس عالم بیچارگی میں جس کو اپنا رہنا سمجھا اسی نے انہیں نقصان پہونچایا جس کو اپنا لیڈر بنایا اسی نے ان کو گمراہی میں پھنسایا۔ غرض ایک اضطراب ایک انتشار تھا جو ملک کے طول و عرض میں پایا جاتا ہے اور مسلمان بھیڑوں کے ایک ایسے گتہ کے مانند ہو گئے تھے جس کا کوئی کھواں نہ ہو۔

۱۹۲۶ء تک حالات اس نوبت پر پہونچ چکے تھے جب مسلمانوں کے بعض حساس لیڈروں کو ہوش آیا، تنظیمِ ملت کی ضرورت تسلیم کی گئی۔ اعتدال پسندوں کو دوبارہ ملکی سیاست میں بار ملا اور دس برس بعد مسلم سیاست رفتہ رفتہ پھر اسی نقطہ کی طرف ٹوٹنی شروع ہوئی یہاں سے ۱۹۱۶ء میں یہ آگے بڑھی تھی!

دسواں باب

تجاویز دہلی، نہرو رپورٹ، چودہ نکات

پچھلے باب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کانگریس کے مہاسبجائی ممبروں کی ذہنیت سے مسلمانوں کے انتہا پسند لیڈر برداشتہ خاطر رہنے لگے تھے لیکن ابھی انہوں نے کانگریس سے اپنا رشتہ نہیں توڑا تھا کچھ دنوں وہ برابر اس کوشش میں لگے رہے کہ کسی نہ کسی طرح ہندو مسلم اتحاد ہو جائے اس اتحاد کی ضرورت اُس وقت اس لئے اور زیادہ محسوس ہو رہی تھی کہ اسی سال ہندوستان کے لئے پارلیمنٹ میں جدید دستور کا خاکہ مرتب کیا جا رہا تھا اور یہ غور ہو رہا تھا کہ اس نئے دستور میں جو سیاسی اصلاحات ہندوستان کو دی جائیں ان کی نوعیت کیا ہونی چاہئے۔ اس نوعیت کا انحصار چونکہ ہندوستان کی دو بڑی قوموں ہندوؤں اور مسلمانوں کے آپس کے تعلقات پر تھا اس لئے کوشش یہ تھی کہ کم سے کم سیاسی مسائل اور مفاد مشترک پر ہی ان دونوں کو متحد کر دیا جائے تاکہ آپس کا اختلاف حکومت کے لئے عذر رنگ نہ بن جائے چنانچہ کئی یونٹی کانفرنسیں ہوئیں مگر ناکام رہیں مسئلہ میں آل پارٹیز کانفرنس کے نام سے بھی ایک آخری کوشش ہوئی لیکن پھر اس کا بھی وہی ہوا جو اس سے پہلی کوششوں کا ہوا تھا۔ اتحاد کی کوششوں میں ان متواتر ناکامیوں کے بعد جب

حالات پر انتہا پسندوں کو مطلق قابو نہ رہا۔ تو مجبوراً انہیں اس موقع پر اپنی قوم کے ان اعتدال پسندوں کا سہارا لینا پڑا جنہیں یہ خود پلیسٹ فارم سے ہٹا چکے تھے۔ اور اس مسلم جماعت کو دوبارہ زندہ کرنا پڑا جسے رجعت پسند کا خطاب دیکر یہ خود ختم کر چکے تھے۔ چنانچہ ۱۹۲۷ء کے اسمبلی سشن کے زمانہ میں مسٹر محمد علی جناح کی صدارت میں مسلم لیگ کا اجلاس ہٹی میں طلب کیا گیا اور اس اجلاس میں ملک کے اہم سیاسی معاملات پر خالص مسلمانوں کے سیاسی نقطہ نظر سے غور و خوض کرنے کے بعد مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے متعلق چند تجاویز منظور کر لی گئیں۔ جو کانگریس اور ہندوؤں سے سیاسی اتحاد کی گفتگو کے سلسلہ میں بطور بنیاد کام دے سکیں۔ ان تجاویز میں انتخاب کے مسئلہ کو مشروط انداز میں طے کیا گیا تھا یعنی اس طرح کہ اگر مسلمانوں کی یہ تجاویز منظور کر لی گئیں تو مسلمان معین نشستوں کے ساتھ مخلوط انتخاب قبول کر لیں گے۔ تجاویز ہٹی قضا کے ساتھ یہ تھیں۔

(۱) سندھ کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے۔

(۲) ا) سرحد اور بلوچستان کو دیہی اصلاحات دی جائیں، جو اور صوبہ کو ملیں۔

(۳) پنجاب اور بنگال میں مسلم نمائندگی تناسب آبادی کے لحاظ سے منظور کی جائے۔

(۴) مرکز میں مسلمانوں کو کل ایوان میں ۱۵ نشستیں دی جائیں۔

(۵) مسلم اکثریت کے صوبوں میں ہندو اقلیت کو وہی رعایتیں دی جائیں جو ہندو اکثریت کے صوبوں میں مسلم اقلیت کو حاصل ہوں۔

(۶) اگر ان سب تجاویز کو منظور کر لیا جائے تو مسلمان نشستوں کے تعین کے ساتھ مخلوط انتخاب قبول کر لیں گے۔

ان تجاویز کو مولانا محمد علی نے کانگریس درکنگ کمیٹی میں پیش کیا جس نے کسی قدر مائل اور بحث و تمحیص کے بعد انہیں منظور کر لیا اس کے بعد ہی تجاویز مدراء کانگریس کے سالانہ اجلاس میں پیش ہوئیں اور وہاں بھی تقریباً سب کی سب منظور ہو گئیں اس مرحلہ کو طے کرنے کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی جسے ملک کے لئے جدید دستور کا خاکہ تیار کرنے کا کام سپرد کر دیا گیا۔ حالات اس اہمیت پر تھے کہ برطانوی پارلیمنٹ نے ”سائنس کمیشن“ کو ہندوستان بھیجنے کا اعلان کیا تاکہ وہ ملک کے حالات کا مطالعہ کر کے یہ سفارش کرے کہ ہندوستان کے لئے جو دستور اساسی تیار کیا جائے اس کی نوعیت کیا ہونی چاہئے۔ کانگریس نے اس کمیشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر دیا۔ عذریہ تھا کہ ہندوستان کے لئے دستور کی نوعیت کا تعین غیر ہندوستانی نہیں کر سکتا مسلم لیگ نے سچی مسٹر محمد علی جناح کی رہنمائی میں کانگریس کا ساتھ دیا۔ اس لئے کہ حکومت نے اس کمیشن میں کسی ہندوستانی کو شامل نہیں کیا تھا اور ہندوستانی نقطہ نظر کو سامنے رکھے بغیر دستور کی نوعیت کا تعین نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اس موقع پر مسلمانوں کے ایک مختصر سے گروہ نے سر محمد شفیع کی قیادت میں مسلم لیگ کے اس فیصلہ سے اختلاف کرتے ہوئے سائنس کمیشن کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سال مسلم لیگ کا اجلاس دو مقامات پر ہوا ایک لاہور میں جس کے صدر سر محمد شفیع تھے ایک کلکتہ میں جس کی صدارت سر محمد یعقوب نے کی۔ کلکتہ والے اجلاس میں دہلی کی تجاویز کا اعادہ کیا گیا اور سائنس کمیشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا۔ قوم پرور مسلمانوں کے اس طرز عمل سے کانگریس کے ساتھ مسلمانوں کا اختلاف بڑھنے نہ پایا اور فضا کسی قدر درست ہو گئی۔ لیکن حکومت کے عہدہ داروں کو یہ فیصلہ برا معلوم ہوا چنانچہ ہندوستان کی سیاسی جماعتوں کے اس فیصلہ سے بگڑ کر لارڈ برکن ہڈ نے پارلیمنٹ میں ایک تفرقہ کرتے

ہوئے ہندوستانیوں کو چیلنج کیا کہ اگر وہ حکومت کے مقرر کردہ کمیشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو خود ہی ہندوستان کے لئے ایک مناسب دستور کا خاکہ تیار کر کے دکھا دیں۔ ہندوستانیوں نے فوراً اس چیلنج کو منظور کر لیا اور دستور جدید کی تدوین کا کام پوری سرگرمی سے شروع ہو گیا۔

فروری ۱۹۲۵ء میں ایک طرف انگلستان کی مزدور حکومت کا مقرر کردہ کمیشن حالات کے مطالعہ کے لئے ہندوستان پہنچا اور دوسری طرف ہندوستان میں آل پارٹیز کانفرنس کے اجلاس شروع ہو گئے۔ ان اجلاسوں میں ہندوستان کے دستور اساسی کی تدوین کا اصول نوٹے ہو گیا لیکن فرقہ وارا اختلافات کا حل نہ ہو سکا کیونکہ اس نویت پر ہندو مہاسیما پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابل ہو گئی تھی اور وہ دہلی کی منظور کردہ بنیاد پر مسلمانوں سے معاملہ کرنے کے لئے تیار نہیں تھی۔ اسے خصوصیت کے ساتھ سندھ کی علیحدگی اور پنجاب اور بنگال میں آبادی کے تناسب سے مسلم نمائندگی پر اعتراض تھا۔ اور پنجاب کے سکھ بھی اس معاملہ میں مہاسیما کے ساتھ تھے چنانچہ مسلم لیگ اور مہاسیما میں یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ آل پارٹیز کانفرنس اسے سلجھا نہ سکی۔

لیکن جدید دستور کا خاکہ چونکہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکا تھا جب تک فرقہ دار گتھی نہ سلجھ جائے اس لئے کانگریس نے اس کام کے لئے آل پارٹیز کانفرنس کے ماتحت ایک نمائندہ کمیٹی بنائی جس کا صدر پنڈت موتی لال نہرو کو مقرر کیا اور دستور اساسی کی تدوین کا کام اس کمیٹی کے سپرد کیا گیا۔ اس کمیٹی میں دونوں سمتوں سے مسلمانوں کے دو ہندو مہاسیما کے اور ایک ایک نمائندہ سکھوں، لبرلوں اور غیر برہمن طبقہ کا تھا۔ اس کمیٹی نے فی الفور اپنا کام شروع کر دیا اور اگست ۱۹۲۵ء کے آخری ہفتہ اپنی رپورٹ آل پارٹیز کانفرنس کے اجلاس منعقدہ لکھنؤ میں پیش

کردی۔ یہی رپورٹ ”نہرو رپورٹ“ کے نام سے موسوم ہے۔

کھنڈہ آل پارٹیز کانفرنس میں مسلم لیگ خلافت کمیٹی اور جمعیتہ العلماء کے کچھ نمائندے شریک تھے جنہوں نے بے سوچے سمجھے اس کی منظوری دیدی اور کانفرنس کا اجلاس بہ غیر و غوی ختم ہو گیا لیکن ابھی اس کانفرنس کا اجتماع منتشر نہ ہونے پایا تھا کہ بعض ذمہ دار مسلمانوں کی طرف سے اس رپورٹ کی مخالفت کا طوفان اٹھا اور ان حضرات پر جنہوں نے اس رپورٹ کو مسلمانوں کے نام سے منظور کر لیا تھا ہر طرف سے لعنت ملامت کی بوجھار ہونے لگی۔ یہ نہرو رپورٹ کیا تھی؟

ہندو راج کا مکمل خاکہ تھا جس میں مسلم انفرادیت کی ہر ممکن زاویہ سے نفی کی گئی تھی۔ اور ملک کے ہر شعبہ میں ہندو اقتدار کو مستحکم بنادیا گیا تھا!

سوال ہوا کہ اس رپورٹ ساز کمیٹی کے مسلم اراکین آخر کیا کر رہے ہیں انہوں نے اس رپورٹ پر کیوں دستخط کر دیئے؟ اس وقت یہ عقدہ کھلا کہ اس کمیٹی کے دو مسلم اراکان میں سے ایک شعیب قریشی نے:-

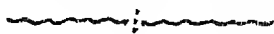
”مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حمایت کرتے ہوئے نہایت قابلیت معقولیت اور جرأت کے ساتھ پنڈت موتی لال نہرو کی تجاویز سے اختلاف کیا تھا لیکن جب پنڈت جی نے ان کو نہ مانا تو وہ سپر کمیٹی کے کسی جلسے میں شریک ہی نہیں ہوئے اور فوراً اللہ بادی سے بے بسی واپس چلے گئے۔“

انہوں نے کمیٹی سے اختلاف کرتے ہوئے ایک بیان بھی لکھا تھا لیکن پنڈت موتی لال نہرو نے وہ اختلافی بیان رپورٹ کے ساتھ شائع نہیں کیا، ”اور مولانا کفایت اللہ صاحب اس سے بھی

زیادہ صفائی کے ساتھ اس مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسٹر شعیب قریشی نے ان سے یہ کہا تھا کہ انہوں نے (یعنی شعیب قریشی نے) نہرو رپورٹ پر اپنے دستخط نہیں کئے ہیں لیکن اس کے متعلق انہوں نے اپنے لیوں پر اس لئے مہر سکوت قائم رکھی کہ ایسا نہ کرنے سے رپورٹ کی اہمیت ختم ہو جاتی تھی اور سر علی امام کے متعلق جو اس رپورٹ ساز کمیٹی کے دوسرے مسلم ممبر تھے مولانا کفایت اللہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رپورٹ پر دستخط تو کر دئے تھے لیکن اسے برطانیہ تھا۔ چنانچہ لکھنؤ میں جب یہ رپورٹ آل پارٹیز کانفرنس کے اجلاس میں پیش ہوئی تو سر علی امام نے اس کی حمایت میں جو تقریر کی اس کا بڑا حصہ ان تجاویز سے مختلف تھا جو مسلمانوں کے متعلق نہرو رپورٹ میں شائع کی گئی تھیں (دی کیس آف دی مسلم مسلم)۔

اس بیان سے نہرو کمیٹی کے مسلم ارکان کی پوزیشن تو ایک حد تک صاف ہو گئی لیکن ہندو مسلم اختلافات اور زیادہ بڑھ گئے۔ اگرچہ نہرو رپورٹ کی اس عام مخالفت کو دور کرنے کے لئے کچھ دنوں بعد کلکتہ میں آل پارٹیز کنونشن کا اجلاس بھی طلب کیا گیا لیکن یہ اجلاس بھی ناکام رہا اور مسلمانوں کو نہرو رپورٹ سے جو شکایتیں تھیں وہ بدستور باقی رہیں۔ کانگریس کے ہندو ممبروں کی اس فہمیت کا اثر مسلمانوں کے ان انتہا پسند لیڈروں پر جو اب تک کانگریس کے ساتھ تھے یہ پڑا کہ انہوں نے علانیہ اس جماعت سے اپنی بیزاری کا اعلان کیا اور کانگریس سے علیحدہ ہو گئے۔

مسلم لیڈروں کے کانگریس سے علیحدہ ہوتے ہی مسلم سیاست میں گویا جان سی اگئی اور ہر طرف سے یہ کوشش ہونے لگی کہ اب مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوں

اور سیاسی مطالبات میں مقدم ہو جائیں چنانچہ اس خواہش مشترک کا ظہور وہ آل پارٹیز مسلم کانفرنس تھی جو ۱۳۱۲ھ بمطابق ۱۹۳۲ء کو سر آغا خاں کی زیر صدارت دہلی میں منعقد ہوئی۔ اور جس میں جمعیۃ العلماء، خلافت کمیٹی اور مسلم لیگ کے سربراہان و لیڈروں کے علاوہ مرکزی اور صوبوں کی مجالس قانون کے ممبر بھی شریک تھے۔ اس اجلاس نے پوری قوت سے نہرو رپورٹ کی مذمت کی اور تجاویز دہلی کی بنیادوں پر لیکن مخلوط انتخاب کے ذکر کو جو کر کے ایک طویل قرارداد مرتب کی جس میں تفصیل سے مسلمانوں کے شہری اور سیاسی حقوق کا احاطہ کیا تھا اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان کے دستور اساسی میں ان کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے۔

اس قرارداد کی خلافت کمیٹی جمعیۃ العلماء اور مسلم لیگ تینوں جماعتوں کے لیڈروں نے حمایت کی اور کانفرنس کے اجلاس میں یہ بالاتفاق پاس ہوا۔ ان ہی دنوں کلکتہ میں کانگریس کا سالانہ اجلاس تھا اس اجلاس میں جب نہرو رپورٹ پیش کی گئی تو اس کی ہندوؤں اور سکھوں کی طرف سے بھی مخالفت ہوئی اس لئے اس اجلاس میں طے کیا گیا کہ نہرو رپورٹ ایک برس بعد کانگریس کے اجلاس میں پیش کی جائے اگر اس وقت ملک کی فضا درست ہو جائے تو اسے منظور کر لیا جائے گا

مسلم کانفرنس کے اس اجلاس کے بعد مارچ ۱۹۳۲ء میں مسلمانوں کے مطالبات کو منظم صورت میں حکومت اور کانگریس کے آگے پیش کرنے کے لئے دہلی میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا جس کی صدارت مسٹر محمد علی جناح نے کی۔ اسی اجلاس میں وہ اختلاف بھی دور ہو گیا جو سائنس کمیشن کی حمایت اور مخالفت کے باعث مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تھا اور سر محمد شفیع کی جماعت جو لیگ سے علیحدہ ہو گئی تھی وہ پھر لیگ میں آئی۔ اس اجلاس میں محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ پر نہایت سخت

تنقید کی اور اسے مسلم تھراویہ دہلی کے مقابلہ میں ہندو متجاویز سے تعبیر کیا اسی کے ساتھ مسلمانوں کے بنیادی حقوق پر بڑی تفصیل اور جامعیت سے روشنی ڈالی اور مستقبل کے ہندوستان میں مسلم اکثریت کے تحفظ کے لئے ایک مایہ ناز تجویز میں وہ مشہور چودہ نکات پیش کئے جو آج تک مسلمانوں کے قومی مطالبات سمجھے جاتے ہیں وہ نکات یہ ہیں :-

- (۱) آئندہ دستور ہند کی شکل وفاقی ہوگی۔
- (۲) صوبوں کو کامل خود مختاری حاصل ہوگی اور ہندوستان کے تمام صوبوں کو بلا کسی استثناء کے اصلاحات دی جائیں گی۔
- (۳) ملک کی تمام مجالس قانون ساز کی ترتیب اس معین اصول پر ہوگی کہ ہر صوبہ میں اقلیتوں کو کافی اور موثر نیابت حاصل رہے۔ لیکن کسی اکثریت کو گھٹا کر اقلیت یا مساوات کے درجے تک نہ پہنچایا جائے۔
- (۴) مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کی نیابت (۱/۵) ایک سہائی سے کم نہ ہو۔
- (۵) فرقہ وارانہ گروپوں کی نمائندگی و نیابت بطریق جداگانہ انتخاب ہوگی جس طرح اب ہوتی ہے البتہ ہر قوم مجاز ہوگی کہ اپنی خوشی سے اپنے اس قانونی حق سے خود دست بردار ہو جائے۔
- (۶) ہندوستانی صوبوں کی تقسیم میں آئندہ کوئی تبدیلی ایسی نہیں کی جائے گی جس کا اثر صوبہ سرحد، پنجاب اور بنگال کی مسلم اکثریتوں پر پڑے۔

(۷) تمام ملتوں کے لئے مذہب کی آزادی۔ یعنی عقیدہ و عقین کی

آزادی، عبادت و رسوم کی آزادی، تعلیم و تبلیغ کی آزادی تنظیم و اجتماع کی آزادی کی ضمانت کی جائے۔

(۸) کوئی مسودہ قانون، قرارداد یا تحریک کسی مجلس قانون ساز میں منظور نہ ہو سکے گی اگر کسی قوم کے (پٹے) تین چوتھائی ممبران مجلس اس کو اپنے قومی مفاد کے خلاف قرار دیں۔

(۹) صوبہ کو بغیر کسی شرط کے صوبہ بہمنی سے علیحدہ کر کے ایک جدید صوبہ بنایا جائے۔

(۱۰) صوبہ سرحد اور بلوچستان میں ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے مساوی اصلاحات نافذ کی جائیں۔

(۱۱) سلطنت کے ذمہ دار عہدوں اور سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو دوسری قوموں کے پہلو بہ پہلو صلاحیت و کارکردگی کا لحاظ رکھتے ہوئے مناسب حصہ دیا جائے۔

(۱۲) دستور سیاسی میں ایسے کافی تحفظات رکھے جائیں جن کی رو سے اسلامی کلچر اسلامی تہذیب و تمدن کی حفاظت و ترقی اور مسلم تعلیم و زبان، رسم الخط و مذہب پر پسنل لا اور اسلامی اداروں کی ترقی و حمایت کے لئے سلطنت اور سلطنت کے دوسرے اداروں سے گرانٹ میں مناسب حصہ حاصل کیا جاسکے۔

(۱۳) کسی صوبہ کی کابینہ وزارت کم از کم $\frac{1}{3}$ مسلم نیابت کے بغیر ترتیب نہ دی جائے یعنی ہر وزارت کی ترتیب میں $\frac{1}{3}$ مسلم وزیروں کی شمولیت ضروری ہوگی۔

(۱۴) دستور اساسی میں کوئی ترمیم یا تبدیلی اس وقت تک نہ کی جاسکی

جب تک وفاق ہند کے سارے ممبر یعنی ہندوستان کے صوبے
اور دیسی ریاستیں اس کو تسلیم نہ کر لیں۔

•••

مسلم لیگ کے اس اجلاس سے پہلے مسٹر محمد علی جناح ان لوگوں میں تھے جو نہرو
رپورٹ میں ترمیم کے حامی تھے اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے مطالبات کی روشنی میں
اس رپورٹ پر نظر ثانی کر کے اسے دوبارہ ملک کے آگے پیش کیا جائے چنانچہ جب کلکتہ
میں آل پارٹیز کنونشن کا اجلاس طلب کیا گیا تھا تو مسلم لیگ اور خلافت کمیٹی کے ہلاک
وہیں قرار پائے تھے اور کنونشن میں خلافت کمیٹی کی طرف سے مولانا محمد علی نے اور مسلم
لیگ کی طرف سے مسٹر محمد علی جناح اور مسٹر چھاگلا وغیرہ نے شرکت کی تھی مولانا محمد علی
نزد مین اسٹیس اور آزادی کا مل پر بحث کے دوران ہی میں ناراض ہو کر کنونشن
کے اجلاس سے اُٹھ آئے تھے مگر مسٹر محمد علی جناح نے اس اجلاس میں نہایت
تفصیل سے مسلمانوں کا نقطہ نظر پیش کیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ اس روشنی میں
نہرو رپورٹ پر نظر ثانی کی جائے لیکن کانگریس کے ہندو ممبروں نے مسٹر محمد علی جناح
کی سختی سے مخالفت کی اور نہرو رپورٹ پر کسی قسم کی نظر ثانی کرنے سے انکار کر دیا۔
ہندوؤں کی اس ذہنیت سے متاثر ہو کر مسٹر محمد علی جناح بھی بالآخر رپورٹ کے
مخالفین کی صف میں آ گئے اور نہرو رپورٹ کے مقابلہ میں مسلم لیگ کے اجلاس
میں اپنی طرف سے چودہ نکات پیش کئے جو اوپر تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں۔

گیارہواں باب

ڈومنین اسٹیٹس اور آزادی کامل کی کشمکش

ہندوستان کی سیاسی جماعتیں اپنے قیام کے وقت اپنا ایک مخصوص نصب العین بھی متعین کرتی رہیں جو ان کی سیاسی جدوجہد کی منزل مقصود ہو کر رہتی تھی۔ لیکن یہ نصب العین ملک کے حالات کی تبدیلی، افراد کی سیاسی بصیرت اور جماعتوں کے سیاسی تجربات کے ساتھ ساتھ برابر بدلتا رہا۔ مثلاً ابتدا میں کانگریس کا مطمح نظر ملک کے نظم و نسق کی اصلاح تھا۔ ۱۹۱۷ء میں سلف گورنمنٹ ہوا، ۱۹۱۶ء سے ۱۹۲۱ء تک ہوم رول اور ۱۹۲۸ء سے ۱۹۴۹ء تک سواراج اور ۱۹۴۹ء میں مکمل آزادی قرار پایا اسی طرح مسلم لیگ کا ابتدائی نصب العین ملک کے نظم و نسق میں مسلمانوں کا مناسب حصہ تھا۔ ۱۹۴۷ء میں ”بھارتی حالات حکومت خود مختاری ہوا“ ۱۹۴۷ء میں برادران وطن سے اتحاد ۱۹۴۷ء میں مکمل ذمہ دار حکومت اور اس کے بعد آزادی کامل۔

اسی طرح خلافت کمیٹی اور جمعیتہ العلماء ہند کا نصب العین بھی مکمل آزادی

مقرر ہوا تھا۔

۱۹۴۷ء کے کانگریس کے اجلاس میں ”بھارتی حالات برادران وطن سے اتحاد ۱۹۴۷ء میں مکمل ذمہ دار حکومت اور اس کے بعد آزادی کامل۔“

سفر سے نئے نئے واپس ہوئے تھے آزادی کامل کی قرارداد پیش کی گئی تھی جسے کانگریس نے اس وقت بیفہمہ منظور نہیں کیا تھا لیکن اسے اپنی آخری سیاسی منزل قرار دے لیا تھا اس کے بعد جب نہرو رپورٹ پیش ہوئی تو انتہا پسندوں کو اس پر سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ اس کی ترتیب میں آزادی کامل کے عقیدے کا مطلق لحاظ نہیں رکھا گیا اور جو خاکہ پیش کیا گیا ہے وہ ڈومنین اسٹیٹس کے ابتدائی درجہ کا ہے چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے نہرو رپورٹ کی مخالفت ہوئی اور اس مخالفت کو دور کرنے کے لئے کلکتہ میں آل پارٹیز کنونشن طلب کیا گیا تو اس میں بھی یہی بحث پیدا ہوئی کہ کانگریس کا عقیدہ کیا ہے ڈومنین اسٹیٹس یا آزادی کامل۔ اس بحث کے دوران میں کانگریس کے ہندو ممبروں کی ذہنیت کا جو مظاہرہ ہوا اسی نے مولانا محمد علی مرحوم کو بد دل کر دیا تھا اور وہ کنونشن کے اجلاس سے اٹھ کر چلا آئے تھے۔ یہ ذہنیت کیا تھی؟ عقیدہ رکھا جائے آزادی کامل کا لیکن اگر حکومت کی طرف سے ڈومنین اسٹیٹس کا ابتدائی درجہ بھی مل جائے تو اسے قبول کر لیا جائے۔

لیکن واقعہ تو یہ ہے کہ سوراج ڈومنین اسٹیٹس، ذمہ دار حکومت درجہ نو آبادیات، اور آزادی کامل کی اصطلاحیں اس قدر عجیب ہیں اور ایسے عجیب انداز سے ہندوستان کی سیاست میں استعمال ہوتی رہی ہیں کہ کبھی ان کا صحیح مفہوم ہی متعین نہ ہو سکا۔

سوراج کا مفہوم کانگریس کے نزدیک اس سے زیادہ کبھی اور کچھ نہ ہوا کہ ہندوستان کے داخلی انتظام میں ہندوستانیوں کو کبھی حصہ مل جائے۔ یہی مفہوم ڈومنین اسٹیٹس ذمہ دار حکومت اور درجہ نو آبادیات کا بھی ہے۔ البتہ آزادی کامل کا عقیدہ اختیار کرنے کے بعد انڈیا پارلیمنٹ حکومت کے یہ وار ج ختم ہو چکا ہے۔

اور پھر سوال مطالعہ کا باقی نہیں رہتا بلکہ جدوجہد کا رہ جاتا ہے۔ لیکن کانگریس نے آزادی کا مل کا عقیدہ قبول کر لینے کے بعد بھی حکومت سے ہنرور پورٹ کے ذریعہ جس طرح حکومت کا مطالعہ کیا تھا اور اس کی جو تاویل صاحب پورٹ نے کانگریس کے اجلاس میں پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ عقیدہ تو بیشک ہمارا آزادی کا مل ہی ہے لیکن اس تک پہنچنے کے لئے ابتدائی سیڑھیاں بھی نہیں ملے کرنے کی ضرورت ہے اور ہنرور پورٹ ان ابتدائی سیڑھیوں میں سے ایک ہے۔ اس تاویل کے صاف معنی یہ ہیں کہ کانگریس نے آزادی کا مل کا عقیدہ تو قبول کر لیا ہے لیکن ملک ابھی اس کے لئے تیار نہیں ہے۔ اور فی الحقیقت اس وقت کے حالات کے اعتبار سے یہ بہت صحیح رائے تھی لیکن بعض انتہا پسند اور جوشیلے افراد جن میں ہندو کم اور مسلمان زیادہ تھے کانگریس کے ساتھ محض اس لئے جو گئے تھے کہ آزادی کا مل اس کا مطلع نظر ہے اور اس کی سیاسی جدوجہد کا مفہوم صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ کسی طرح ملک سے بدیشی حکومت کو نکال باہر کرے۔ حالانکہ بدیشی حکومت کو فی الفور ہندوستان سے باہر کر دینے کا اس وقت تک کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا جب تک ہندوستانی حکومت کے ہر شعبہ کو چلانے اور ہر دفتری صلوں سے ملک کی مدافعت کرنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ اور یہ قابلیت ان میں سیاسی بصیرت اور متوازن تجزیوں ہی سے آ سکتی تھی اور اس قسم کا موقع انہیں اس وقت مل سکتا تھا جب ہندوستان کی ساری قومیں اس پر متحد تھیں۔

ہندوستان کی قوموں کا ملک کی "آزادی کا مل" پر اتحاد و مشروط اولین ہے لیکن یہ مشروط اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب اس راہ میں قدم اٹھاتے وقت ہر قوم کی سیاسی انفرادیت کے محافظت کی ضمانت بھی کر دی جائے۔ کیونکہ "آزادی کا مل"

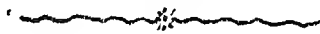

جس میں صاف لفظوں میں یہ اعلان کیا کہ 'ڈومنین اسٹیٹس' سے حکومت برطانیہ کی مراد کامل درجہ نوآبادیات ہے اور اسے طے کرنے کیلئے ہندوستانی افراد کی ایک گول میز کانفرنس لندن میں طلب کی جائے گی۔ وہی لفظوں کا گورکھ و ہندہ ایک خاص طرز حکومت جس کا تعلق اندرونی ملک کے محض چند شعبوں کے انتظام سے ہو، اس کا نام چاہے ڈومنین اسٹیٹس رکھ لیجے یا درجہ نوآبادیات لیکن کانگریس اس اعلان سے خوش ہو گئی۔ اور اس نے وائسرائے کی خدمت میں فوراً ایک عرضداشت ارسال کی جس میں وائسرائے کے اعلان کا شکریہ ادا کیا اور گول میز کانفرنس میں اپنی شرکت کا عزم ظاہر کیا گیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ ہندوستان کے آئندہ طرز حکومت کے متعلق کانگریس نے جو اصول طے کیا ہے (نہرو رپورٹ) اس کا لحاظ رکھا جائیگا۔

اس عرضداشت کے جواب میں وائسرائے کو فوراً کانگریس کی یہ غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ گول میز کانفرنس میں کوئی طے شدہ چیز پیش نہ ہوگی بلکہ ہر خیال کے نمائندوں سے تبادلہ خیال کے بعد ایک اصول متعین کیا جائیگا اور یہ ابھی سے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اصول کیا ہوگا بہر حال جو کچھ ہوگا وہ نامندوں کی رائے سے ہوگا چاہے اس کی نوعیت نیچی ہو یا اونچی لیکن منزل مقصود ہندوستان کی ڈومنین اسٹیٹس ہی ہوگی۔ غرض کانگریس چاہتی تھی کہ سودا گول میز کانفرنس سے پہلے ہی طے ہو جائے اور حکومت مصر تھی کہ چار آدمیوں کے بیچ میں یہ طے ہو کہ ہندوستان کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ جب اس بحث و تمحیص کا نتیجہ کانگریس کے حق میں نہ نکلا تو کانگریس کے ذمہ وار افراد نے ایک اور چال چلی محض حکومت پر دباؤ ڈالنے اور دوسری طرف مخالفین نہرو رپورٹ کا منہ بند کرنے اور جو شیلے طبقہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے لاہور کے سالانہ اجلاس میں نہرو رپورٹ کو

مسترد کر دیا اور ”آزادی کامل“ کی قرارداد منظور کر لی۔ چال کامیاب رہی۔
 مسلمان اگرچہ اس اجلاس کے بعد من حیث الجماعت کانگریس سے بالکل
 علحدہ ہو چکے تھے لیکن آزادی کامل کی قرارداد کے بعد، جمعیتہ العلماء جو اپنے مسلک
 کے اعتبار سے کبھی بھی آئینی جماعت نہیں تھی، اور ہمیشہ سے انقلابی جماعت رہی
 تھی پھر کانگریس کے سامنے ہو گئی۔ اور اس جماعت کے علاوہ بھی چند مسلمان افراد
 تھے جنہوں نے کانگریس کے سامنے رہنما پسند کیا اور یہ مسلمان وہ تھے جو اپنے آپ کو
 ”نیشنلسٹ“ سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کے سامنے حکومت پر بھی کچھ دباؤ پڑا اور اس
 نے کسی قدر جھک کر کانگریس سے معاملہ کر لیا۔

بارنہواں باب

نشاستہ احرار، خدائی خدمتگار

مسلمانوں کے چند افراد جو کانگریس کی مہاسنائی ذہنیت کا متعدد مرتبہ تجربہ کرنے کے بعد بھی کانگریس کے وفادار رہتے آئے ہیں اپنے آپ کو "نشاستہ" کہتے ہیں۔ یہ جماعت اگرچہ قیام کانگریس کے بعد ہی سے اس میں شریک چلی آتی ہے لیکن اس کے وجود کا باقاعدہ اعلان ۱۹۲۹ء ہی میں ہوا۔

جنوری ۱۹۲۹ء کی آخری تاریخ میں اس جماعت کی باقاعدہ تشکیل ہوئی، صدر مولانا ابوالکلام آزاد سکریٹری تصدق احمد خاں شیروانی اور رنچانی ڈاکٹر انصاری منتخب ہوئے۔ اور اس جماعت کا نصب العین :-

”مسلمانوں میں حب وطن پیدا کرنا تاکہ وہ فرقہ پرستی سے بالاتر ہو کر سیاسی جدوجہد میں شریک ہوں۔ اور اکثریت اور اقلیت کے درمیان ایسے تعلقات پیدا کرنا جو حقوق کے متعلق آپس کے اختلافات کو ختم کر دیں“

قرار پایا۔ اس جماعت نے ہندو مسلم مسئلہ کو حل کرنے کی یہ تجویز سوچنی سخی کہ میجرنٹ سسٹم کے ساتھ مخلوط انتخاب اور انتخاب میں ہر بالغ ہندوستانی کو رائے

دینے کا حق حکومت سے تسلیم کرایا جائے۔ ۱۹۳۱ء تک اس پارٹی کے تین جلسے بھی ہوئے لیکن اسے مسلمانوں میں مطلق مقبولیت حاصل نہیں ہوئی اور یہ حیثیت جماعت یہ ۱۹۳۱ء کے بعد ختم ہو گئی۔ نہرو رپورٹ کی یہ جماعت حامی اور کانگریس کی مددگار تھی۔

نشلٹ پارٹی کے علاوہ ۱۹۲۹ء میں تین اسلامی جماعتیں اور عالم وجود میں آئیں۔ احرار، خدائی خدمتگارا اور جمعیتہ العلماء ہند (کانپور)

احرار کے نام سے پنجاب خلافت کمیٹی کے ارکان پر مشتمل ایک ایسی جماعت قائم ہوئی جو سیاست میں کانگریس کی پیرو اور مذہبی معاملات میں "قاضی" کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس جماعت نے ملکی مسائل میں چونکہ کانگریس کو اپنا امام بنایا تھا اس لئے نہرو رپورٹ کو مسترد کرنے کے بعد جب کانگریس نے آزادی کا مل کا اعلان کر دیا تو یہ جماعت بھی سول نافرمانی میں کانگریس کے ساتھ ہو گئی۔ اور جب سول نافرمانی ختم ہو گئی تو انہوں نے کشمیر ایجنسی ٹیشن میں حصہ لیا اور بعد میں مرزا ایت کے خلاف مورچہ لگایا اور لکھنؤ میں طرح صحابہ کا شافساہ چھیڑ دیا۔

اس جماعت کا سیاسی مسلک دراصل وہی ہے جو مولوی سید احمد بریلوی کی جماعت کا تھا۔ اور مذہبی معاملات میں اعتساب کا انداز بھی ان کا بالکل وہی ہے البتہ اس زمانہ میں اعلان جہاد ہوا کرتا تھا اس زمانہ میں احرار ایجنسی ٹیشن کا اعلان کرتے ہیں۔ مسلک کے اعتبار سے اس میں اور جمعیتہ العلماء میں کوئی خاص فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ جمعیتہ العلماء مذہبی مداخلت کے مسئلوں میں صرف فتوے صادر کیا کرتی ہے اور یہ عملاً ان کی تعمیل کرتی ہے۔ اس جماعت نے عام مسلمانوں کی ذہنیت پر جو خاص اثر ڈالا ہے اس کا ذکر آگے آئے گا۔

دوسری جماعت خدائی خدمت گاروں کی ہے یہ جماعت "سرحدی گاندھی"

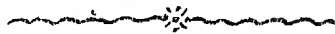
یعنی خان عبدالغفار خان نے ۱۹۲۹ء میں قائم کی تھی اور اس کا مسلک بھی یہی تھا کہ سیاسی جدوجہد میں کانگریس کا ساتھ دیا جائے چنانچہ ۱۹۲۹ء میں جب کانگریس نے مکمل آزادی کا اعلان کیا تو احرار اور جمعیتہ العلماء کی طرح یہ جماعت بھی کانگریس کے ساتھ ہو گئی۔ سرحدی پٹھانوں کو کانگریس کی جنگ میں کھینچ لانا اور ستہ گروہ کے اصول پر چلانا خان عبدالغفار خان کا بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن اس سے ان پٹھانوں کی ذہنیت پر جو اثر پڑا وہ بہت افسوسناک ہے اس پر کسی دوسری جگہ گفتگو کی گئی ہے۔

تیسری جماعت جو ۱۹۲۹ء میں قائم ہوئی وہ جمعیتہ العلماء ہند کا بنور ہے نہرو رپورٹ کی منظوری کے بعد سب مسلم جماعتیں کانگریس سے علحدہ ہو گئیں انہی میں جمعیتہ العلماء ہند کی تھی۔

لیکن کچھ دنوں بعد جب کانگریس نے ”آزادی کامل“ کی قرارداد اپنے سالانہ اجلاس میں پیش کی تو علماء نے بھی اپنے فیصلہ پر نظر ثانی کر کے کارادہ کیا۔ آزاد کا کل کی قرارداد کے بعد اکثر علماء کی توجہ پھر کانگریس کی طرف ہو گئی تھی لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو دوبارہ کانگریس کی شرکت کے خلاف تھے۔ چنانچہ علماء میں بھوٹ پڑی ایک گروہ نے امر دہ میں مولانا معین الدین کی صدارت میں اپنا جلسہ کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جمعیتہ العلماء کانگریس کے ساتھ ہے اور دوسرے گروہ نے کانپور میں اپنا جلسہ کیا اس کے صدر مولانا محمد علی تھے اس اجلاس نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان کانگریس سے علحدہ رہیں اور جو سیاسی تحریک کانگریس شروع کرے نہ الی ہے اس میں مسلمان حصہ نہ لیں۔ گویا ۱۹۲۹ء میں جمعیتہ العلماء کی دو شاخیں ہو گئیں اور دونوں نے اپنا نام جمعیتہ العلماء قائم رکھا۔ اس بھوٹ کے بعد پھر جمعیتہ العلماء کے نام سے کوئی جماعت مسلمانوں میں با اثر نہیں رہی بلکہ

ان دونوں کی آپس کی لڑائی نے اخلاقی حیثیت سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔

عرض ۱۹۳۳ء میں جب کانگریس نے اپنے سول نافرمانی کے پروگرام کا جائزہ لینا شروع کیا تو مسلمانوں کی قدیم سیاسی جماعتوں میں سے ایک بھی اس کے ساتھ نہ ہوئی۔ اور نہ مسلمان من حیث القوم اس تحریک میں شامل ہوئے البتہ احرار اور جمعیتہ العلماء کی مختصر سی جماعتیں گاندھی اردن سمجھوتے تک کانگریس کے ساتھ رہیں۔ اور جب گاندھی اردن سمجھوتہ ہو گیا اور کانگریس نے گول میز کانفرنس کی دعوت قبول کر لی تو یہ جماعتیں بھی میدان سے واپس لوٹ آئیں۔ ان جماعتوں کی حیثیت کانگریس کے نزدیک کستور یہ حقیقت تھی اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ کانگریس نے جب حکومت سے معاملہ کیا تو ان غریبوں سے مشورہ تک نہیں کیا اور نہ کانفرنس کی دعوت قبول کرتے وقت انہیں یاد رکھا۔

تیرہواں باب

سول نافرمانی اور گاندھی اروں سمجھوتا

نہرو رپورٹ کو دریاے راوی میں غرق کر چکنے کے بعد جب کانگریس نے ”آزادی کا ل“ کا اعلان کر دیا تو گویا حکومت اور کانگریس کے درمیان ہر قسم کی آئینی گفت و شنید کا دروازہ بند ہو گیا اب کانگریس کے لئے ایک ہی صورت رہ گئی تھی اور وہ یہ کہ حکومت کے خلاف جلد سے جلد کوئی موثر اقدام کرے۔ لاہور کانگریس کے اجلاس میں یہ طے ہو چکا تھا کہ کانگریس سول نافرمانی کرے گی اور سول نافرمانی کے پروگرام میں پہلا نمبر یہ تھا کہ کونسل اور اسمبلی کے ممبر مستعفی ہو جائیں۔ ۲ جنوری ۱۹۳۱ء کو کانگریس کی نئی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں پروگرام کے مطابق کونسلوں اور اسمبلی کے ممبروں سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔ ۱۲ ممبران اسمبلی و کونسل کانگریس کے فیصلہ کے مطابق مستعفی ہوئے۔ ۲۶ جنوری کو کانگریس نے یوم آزادی منایا۔ ۱۲ مارچ ۱۹۳۱ء کو ننگ بٹالہ سول نافرمانی کرنے کی غرض سے گاندھی جی نے اپنے آشرم سے ڈانڈی کی طرف کوچ کیا۔ ۵ اپریل کو ڈانڈی پہنچے ۶ اپریل سے سول نافرمانی شروع کی اور ۴ مئی ۱۹۳۱ء کو حکومت ہند کے حکم سے گرفتار کر کے ۱۰ دہ جیل میں

بنکر دئے گئے۔ اس سول نافرمانی کی اجازت کانگریس نے صرف گاندھی جی اور ان کے رفقاء کے کارکردگی تھی اور گاندھی جی کو اس جدوجہد کا واحد رہنما تسلیم کیا تھا چنانچہ جب گاندھی جی نے سابرمتی سے ڈانڈی کی طرف کوچ کیا تو ان کے سامنے صرف (۱) رضا کار تھے۔

گاندھی جی کی گرفتاری کے بعد سول نافرمانی جاری رہی۔ شراب اور بدیشی کپڑوں پر پابندی، عدالتوں اور کچہریوں کا بائیکاٹ اور سرکاری محاصل کے دینے سے انکار ان ہی لائینوں پر سول نافرمانی کی گئی حکومت نے نہایت سختی سے اس کو دبانے کی کوشش کی ہزاروں سیٹھ گری جیل میں بھر دیئے۔ لاکھوں وہیں ان پر جرم نامہ کیا اور سختی کر کے ان کی جہانم دہشتوں سے وصول کرنا شروع کر دیا اسی سول نافرمانی کے دوران میں بنگال اور پنجاب میں پھر دہشت انگڑوں کی سرگرمیاں زور پکڑ گئیں قتل، ڈاکہ اور رہزنی کی وارداتیں عام ہو گئیں اور سارے ملک میں بھینپی پیدا ہو گئی۔ یہ حالت دیکھ کر ملک کے اعتدال پسندوں کو کانگریس اور حکومت کے درمیان صلح صفائی کرانے کا خیال آیا۔ سر تیج بہادر اور مشر جیکار اس کام کے لئے مستعد ہوئے وائسرائے اور گاندھی جی سے اس سلسلہ میں طویل گفتگو رہی اور بالآخر ان شرائط پر سمجھوتہ ہو گیا کہ کانگریس گولی میٹر کانفرنس میں حصہ لے اور ہندوستانی نمائندوں کی اکثریت جس طرح حکومت کو اپنے لئے تجویز کرے۔ اسی پر حکومت برطانیہ بھی اپنا مشورہ دیدے۔ سول نافرمانی کے قیدیوں کی ہائی کاکھم دیدیا گیا۔ منقولہ جہانم واپس کر دی گئی اور اس کے جواب میں کانگریس نے غیر مشروط طریقہ پر اپنی سول نافرمانی کی تحریک واپس لے لی۔ گاندھی جی جیل سے باہر آ گئے اور ۲۹ مارچ ۱۹۳۱ء کو لاہور وائسرائے ہند اور گاندھی جی کے مابین ایک معاہدے پر دستخط ہو گئے یہی معاہدہ ”گاندھی اولڈ سمجھوتا

کہلاتا ہے۔ اس معاہدے کے بعد ملک میں سول نافرمانی بند کر دی گئی اور کانگریس کے ذمہ دار ممبروں نے لندن میں گول میز کانفرنس کی مہم کے لئے تیاریاں شروع کر دیں۔ لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ سول نافرمانی بند کرنے اور گول میز کانفرنس کی مہم کی تیاریوں میں ان مسلم جماعتوں سے کانگریس نے کوئی مشورہ نہیں کیا جو اس سول نافرمانی میں کانگریس کے ساتھ تھیں اور جنہوں نے اس سلسلہ میں کافی جانی اور مالی قربانیاں دی تھیں۔ گویا مسلمانوں کی قربانیاں ایک مرتبہ پھر رائیگاں گئیں!

چودھوال باب

گول میز کانفرنس اور فرقہ واریت مسئلہ

سائمن کمیشن نے ۱۹۳۰ء کے اوائل میں اپنی رپورٹ انگلستان کی
 مرزور حکومت کے آگے پیش کر دی اس رپورٹ میں ہندوستان کے رائج الوقت
 طرز حکومت کا ملک کے حالات کی روشنی میں تفصیل سے جائزہ لیا گیا تھا اور
 نظم و نسق کے ہر شعبہ کے متعلق کمیشن نے اپنی رائے پیش کی تھی اور شعبہ دادر
 اور تعلقات خارجہ کو بالکل یہ حکومت برطانیہ کے زیر نگرانی رکھ کر سائمن کمیشن نے حق
 رائے دہندگان میں توسیع اور جداگانہ طریقہ انتخاب کے اصول کو تسلیم کر لیا تھا
 اس شرط کے ساتھ کہ جب تک ملک کی اقلیتوں کو اکثریت کی طرف سے پورا پورا
 اطمینان حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک نیابت جداگانہ کو برقرار رکھنا ملک
 کے لئے مفید ثابت ہوگا اس کے علاوہ حکومت ہند اور ہوم گورنمنٹ کے تعلقات
 سول سروس، مالیات ہند اور برما کی علیحدگی کے متعلق بھی سفارشات پیش
 کی گئی تھیں۔ دیہی ریاستوں کے مسئلہ کو اس رپورٹ میں نہیں چھیڑا گیا تھا
 اس لئے کہ اس مسئلہ کی تحقیقات کے لئے حکومت نے ایک اور کمیشن مقرر
 کیا تھا۔ آخر میں کمیشن نے ان لائینوں پر ہندوستان کے لئے فیڈرل طرز حکومت

کی سفارتش کی تھی۔

اس رپورٹ کی سفارشات پر غور کرنے کیلئے حکومت برطانیہ نے ۱۹۳۳ء میں پہلی گول میز کانفرنس طلب کی جس میں روسائے ملک مجالس قانون ساز کے ممبرانوں کے اور دوسری اقلیتوں کے نمائندوں اور ہندوستان کی اعتدالی پسند سیاسی جماعتوں کے ساتھ کانگریس کے نمائندوں کو بھی شرکت کی دعوت دی تھی۔ کانگریس کے نمائندے جیسا کہ آپ کچھ باب میں پڑھ چکے ہیں اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے لیکن ہندوستان کی دوسری جماعتوں اور روسائے اس میں شرکت کی۔

پہلی گول میز کانفرنس ۱۹۳۳ء کے آخر میں منعقد ہوئی۔ انگلستان کی مزدور پارٹی کے بعض لیڈروں کے ماتحت رپورٹ کے اہم مسائل پر غور کرنے کے لئے علحدہ علحدہ چند کمیٹیاں بنادی گئیں اور گول میز کانفرنس کا کام شروع ہو گیا۔

والیان ریاست میں سے بعض نے متحدہ ہندوستان کے نصب العین کو اس شرط کے ساتھ تسلیم کر لیا کہ جو اعزازات و مراعات انہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانہ سے حاصل ہیں وہ بدستور برقرار ہیں اور ان میں مطلق کوئی کمی بیشی نہ کی جائے اسی کے ساتھ یہ اصول بھی بالاتفاق طے ہو گیا کہ شعبہ مراعات اور حکمہ خارجہ کا تعلق براہ راست گورنر جنرل سے ہوگا اس کے بعد تحفظات پر طویل بحث ہوئی رفاق ہند کے ممبروں کے حقوق کی حفاظت، ہندوستان کے ذکی خچروں کی ادائیگی کی ضمانت، اور پول سروس کے حقوق کا تحفظ زیر غور آیا اور آخر میں اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کے مسئلہ پر بحث چھیڑی اور یہ اصول طے پایا کہ ان تحفظات کی تکمیل کے سلسلہ میں گورنر جنرل اور گورنر کو آخری حکم بنادیا جائے لیکن یہ صرف اصول ہی اصول تھے اہم بنیادی امور ابھی طے نہیں ہوئے تھے انہیں دوسری گول میز کانفرنس کیلئے

اٹھا رکھا گیا تھا۔

دوسری گول میز کانفرنس کے وقت تک سول نافرمانی ملک میں بند ہو چکی تھی اور حکومت اور کانگریس کے درمیان ایک سمجھوتہ بھی ہو چکا تھا، اس لئے کانگریس کے لئے کانفرنس میں شرکت کا راستہ صاف تھا۔ چنانچہ دوسری گول میز کانفرنس میں کانگریس نے گاندھی جی کو اپنے واحد نمائندے کی حیثیت سے شرکت کرنے بھیج دیا۔ گاندھی جی نے دوسری گول میز کانفرنس میں چھوٹے ہی یہ دعوے کیا کہ کانگریس ہی تمام ملک کی نمائندہ جماعت ہے اور حکومت پر زور دیا کہ وہ اس دعوے کو تسلیم کر لے۔ لیکن اقلیتوں کے نمائندوں نے اس دعوے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور گاندھی جی کو اسی پر قناعت کرنا پڑا کہ کانگریس بھی ہندوستان کی اور جماعتوں کی طرح ایک سیاسی جماعت ہے۔ اس کے بعد گاندھی جی نے تحفظات کے متعلق کانگریس کا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس صرف اپنی تحفظات کو قبول کرے گی جو ہر بھارتی ملک کے مفاد کے لئے وضع کئے جائیں حکومت نے جو تحفظات تجویز کئے تھے ان کی گاندھی جی نے اس بنا پر مخالفت کی کہ اس سے حکومت اور ہندوستانیوں کے درمیان بے اعتمادی بڑھتی ہے لیکن ان سب سے زیادہ شدید اختلافی مسئلہ ہندوستان کی دوسری اقلیتوں کے تحفظ حقوق کا معاملہ تھا اور کانگریس اس بارے میں ملک کی نمائندگی کے بلند بانگ دعوے کے باوجود کوئی فارمولا مرتب نہ کر سکی تھی۔ گول میز کانفرنس کی مینارٹی کمیٹی نے بھی اسے حل کرنے کی انتہائی کوشش کی مگر وہ بھی ناکام رہی اب توقع صرف کانگریس اور گاندھی جی کی ذات سے تھی کہ اگر وہ دل سے اس کی کوشش کریں اور ہندو ہمسایوں کے پیروں پر اپنا اثر ڈال سکیں تو اس کا حل ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ توقع بھی پوری نہ ہو سکی۔ گاندھی جی نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر ٹالا کہ اپنے مطالبات کانگریس سے مانگو

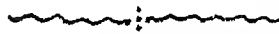
یعنی اس مختصر سی جماعت کے مشورے سے مرتب کریں جو وفاداری کے ساتھ کانگریس کی حامی تھی اور مسلمانوں کی ہمنمذگی سے اُسے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کا اور مسلم اکثریت کا نقطہ نظر ایک نہیں ہو سکتا تھا لیکن جب مسلمانوں نے اس ناممکن کو کبھی ممکن بنانے کی کوشش شروع کر دی تو گاندھی جی نے ایک اور اڑنگا لگا دیا۔ مسلمان متحد ہو کر سکھوں کو راضی کر لیں کہ وہ پنجاب میں مسلم تجاویز کی مخالفت نہ کریں۔ یہ کام اس سے بھی زیادہ پیڑھا تھا پنجاب میں سکھ اپنی تناسب آبادی سے بہت زیادہ سیاسی مراعات چاہتے تھے اور مسلمانوں کے لئے ان کا خوش کرنا بالکل ناممکن تھا۔

بہر حال اقلیتوں کے تحفظ حقوق کے مسئلہ میں دہلی عیسائیوں اور اچھوتوں کا نقطہ نظر مسلمانوں سے مختلف نہ تھا لیکن سکھ ہندوؤں کے ساتھ تھے اور ساری بحث جداگانہ انتخاب اور صوبوں میں تناسب آبادی پر پائسنگ ہونے جانے کے متعلق تھی۔ مسلمانوں نے ذرا اپنی طرف سے اس موقع پر انتہائی روادار سے کام لیا تھا اور سر آغا خاں نے مسلمانوں کی طرف سے گاندھی جی کو یہ یقین دلادیا تھا کہ اگر ہندو صرف مسلمانوں کے تحفظ حقوق کی ذمہ داری لیں تو مسلمان باقی سارے مطالبات میں کانگریس کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کی اس آمادگی کو دیکھ کر سر تیج بہادر سپرد اور سٹرنبرگ اس شائستری و غیرہ نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اس مسئلہ کو پانچ آدمیوں کی ایک مخصوص کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے اور یہ کمیٹی جو بھی اس سلسلہ میں تجویز کرے اسے تسلیم کر لیا جائے سر آغا خاں نے فوراً اس کمیٹی کے فیصلہ کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی لیکن پنڈت مالویہ اور ڈاکٹر لونج جو مہاسبھا کی طرف سے آئے تھے اس پر راضی نہ ہوئے۔

اس نوبت پر گاندھی جی نے اپنی طرف سے یہ تجویز پیش کی تھی کہ مسلمانوں کے چودہ نکات اور جداگانہ انتخاب کا مطالبہ تسلیم کر لیا جاتا ہے بشرطیکہ مسلمان کانگریس کے ساتھ ہو کر ملک کی دوسری اقلیتوں کے مطالبات کی مخالفت کریں گاندھی جی نے یہ چال محض اس لئے چلی تھی کہ اس موقع پر مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے درمیان مہاسیجھائی ذہنیت کے مقابلہ میں جو سمجھوتہ ہو چکا ہے وہ ٹوٹ جائے اور کانگریس ان میں سے فرداً فرداً آخر اقلیت کے مطالبہ کو ٹھکرا کر رکھ دے لیکن مسلمانوں نے اس انتہائی ذلیل اور اہانت آمیز تجویز کو ماننے سے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ اس انکار کے ساتھ ہی سمجھوتے کے سارے قرائع ختم ہو گئے لیکن مہاسیجھائی ہندو اور کانگریس کو اقلیتوں کے اس معاہدے سے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا اس لئے پنڈت مالویہ و ڈاکٹر لونیج نے گاندھی جی کی تائید سے مسٹر میرے میکڈانلڈ وزیر اعظم انگلستان سے درخواست کی کہ فرقہ دار مسئلہ میں چونکہ ہندوستانی متحد نہیں ہو سکے اس لئے اس بارے میں وہ اپنا فیصلہ صادر کر دیں اور اس فیصلہ کو اگر ساری سیاسی جماعتیں اور اقلیتیں تسلیم کر لیں گی تو کانگریس بھی اس کو مان لے گی۔ یہ درخواست وزیر اعظم کی خدمت میں بھیجی گئی جس پر ہندوؤں سکھوں اور کانگریسی ہندوؤں کے دستخط تھے لیکن مسلمانوں نے اس درخواست پر دستخط نہیں کئے اور فیصلہ کی منظوری یا نہ منظوری کے اعلان کا اپنا لئے حق باقی رکھا۔ ہندوؤں کی طرف سے وزیر اعظم کی خدمت میں اس درخواست کے پیش کرنے کے واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تصدق احمد خاں شیردازی مرحوم جو نئشنلسٹ پارٹی کے سکریٹری تھے فرماتے ہیں :-

”دوسرے محمد شفیق نے مسلمانوں کی طرف سے ایک تجویز پیش کی تھی

کہ معین نشستوں کے ساتھ مخلوط انتخاب جاری کر دیا جائے مگر
ہندو مت بدن موہن مالویہ نے اسے محض ”ایک“ نشست کی کچی بیٹی
کی بنا پر نامنظور کر دیا اور چونکہ ہندوؤں کو ”بیداری ہند“ کے
مصنف مسٹر میرے میکڈانلڈ وزیر اعظم انگلستان سے توقعات
سہیں اس لئے ان کے نام چٹھی لکھی گئی کہ وہ فرقہ دارانہ فیصلہ دیں
اس چٹھی پر کسی مسلمان نے دستخط نہیں کئے اور ہندوؤں
میں گاندھی جی مسٹر تائیڈو اور سرتیج بہادر سپرو نے بھی دستخط
نہیں کئے تھے“ (سیاست وطنی ص ۱۲۵)

دوسری گول میز کانفرنس میں یہ تو کانگریس اور ہندوؤں کا رویہ تھا جو
ملک کو آزاد کرانے کے مدعی تھے اور یہ مسلمانوں کا رویہ تھا کہ صرف اپنے سیاسی
مقوق کے تحفظ کی ذمہ داری دہ چاہتے تھے اور کانگریس کے ہر مطالبہ میں
کانگریس کی حمایت کرنے کو تیار تھے۔ اس موقع پر ہمیں مولانا محمد علی کا وہ معرکہ
آرا بیان یاد آگیا جو اسی (دوسری گول میز کانفرنس کے) اجلاس میں انہوں
نے دیا تھا۔ یہ وہ مولانا محمد علی ہیں جنہیں کانگریس کی طرف سے رجعت پسند اور
فرقہ پرست کا خطاب مل چکا تھا اور جن کے متعلق ہندوؤں نے گویا طے کر لیا
تھا کہ انہیں اپنے ملک کی آزادی سے کوئی دلچسپی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی محمد علی
اس اجلاس میں آخری مرتبہ تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”میں اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ آپ ہمارے لئے کون سا
دستور اساسی تیار کرتے ہیں۔ لیکن کاش آپ کے پاس انگلستان
میں ایک آدمی بھی ہو جو حقیقت انسان ہو۔ اور جس کے

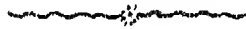
متعلق شاعر نے کہا ہے "اے خدا ایسا انسان دے جو دل و دماغ اور ہاتھ
رکھتا ہو وہ اُن برے آدمیوں کی طرح ہو جو ہمیشہ کے لئے گزر چکے ہیں
ایک شور و غوغا سے لبریز سرزمین میں ایک طاقتور آدمی کی ضرورت ہے
وہ خواہ امیر ہو خود مختار ہو، جمہوریت پسند ہو، کچھ بھی ہو۔ مگر ایسا ہونا
چاہئے جو حکومت کر سکے اور جھوٹ بولنے کی جرأت نہ کرے۔" مجھے
امید ہے کہ میرے قدیم دوست مسٹر میکڈالڈ کم سے کم اپنے آپکو
ایسا حکمران آدمی ثابت کر دکھائیں گے اور وہ اپنی جماعت، اپنے
ضمیر، اپنی مردہ بہوی کی روح اور اپنے زندہ ملک سے جھوٹ بولنے
کی جرأت نہ کریں گے۔

آج جس ایک مقصد کے لئے میں یہاں آیا ہوں
وہ یہی ہے کہ میں اپنے ملک کو اسی حالت میں واپس جاؤں جبکہ
آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہو۔ میں ایک غلام ملک کو واپس
نہیں جاؤں گا میں ایک غیر ملک میں جب تک وہ آزاد ہے مرنے کو
ترجیح دوں گا۔ اگر آپ مجھے ہندوستان کی آزادی نہیں دیں گے
تو پھر آپ کو یہاں۔ مجھے قبر کے لئے جگہ دینی پڑے گی مجھے امید
ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں لے کر واپس جائیں گے۔ اگر ہمیں یہ چیزیں
نہ ملیں تو ہم ملک کی لڑائی لڑنے والوں کی صفوں میں وہیں چلے
جائیں گے جہاں ہم دس سال پہلے موجود تھے وہ آج ہمیں ملک
کا غدار کہتے ہیں اسوقت آپ ہمیں باغی کہہ لیجے گا۔

میں آپ سے درجہ تقدمات لینے کے لئے نہیں آیا ہوں
میں ڈومنین اسٹیشن کا قائل نہیں ہوں میں کامل آزادی کے عقیدہ کا

پابند ہوں۔“

کانگریس کے بنائے ہوئے ”غدار ملک“ محمد علی کی اس تقریر پر غور کیجئے اور سوچئے کہ ملک کو آزاد کرانے کی سچی تڑپ اکن میں ہو سکتی ہے ہندوؤں میں یا مسلمانوں میں؟۔ ان میں جو آزادی کا مفہوم اپنا قومی اقتدار سمجھتے ہیں یا ان میں جو صحیح معنوں میں ملک کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں؟۔ ان میں جو اپنی ادھی ادھی پراٹھ جانے کو تیار تھے یا ان میں جو اپنے ”وجود“ کے سوا باقی سب کچھ وطن پر نشانہ کرنے کو تیار نہیں؟ جب ایسے شدید ایاں حریت، اور فدا یاں وطن کو جو سرے سے مول توڑ ہی نہیں جانتے تھے ہندو مطمئن نہ کر سکے تو آئینی مول توڑ کرنے والے مسلمانوں سے ہندوؤں کا سودا کیونکر بن سکتا ہے؟

پندرہواں باب^{۱۵}

مخلوط اور جداگانہ انتخاب کے معرکے

ادہر لندن میں گول میز کانفرنس کے اجلاس ہو رہے تھے ادہر ہندوستان کی مسلم اور غیر مسلم سیاسی جماعتوں میں طرز حکومت کے سوال پر بحث جاری تھی۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ نزاعی مسئلہ انتخاب کا تھا، ہندوؤں اور سکھوں کی طرف سے تو برابر مخلوط انتخاب پر زور دیا ہی جارہا تھا کچھ مسلم جماعتیں بھی اس معاملہ میں ان کی ہمنوا تھیں خصوصاً نیشنلسٹ حضرات نہایت سرگرمی کے ساتھ مخلوط انتخاب کے حامی تھے۔ اس طریقہ انتخاب کو قبول کر لینے کے متعلق سب سے بڑی دلیل ان کے پاس یہ تھی کہ اس سے آئندہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات درست ہو جائیں گے اور مستقبل کے ہندوستان میں ”متحدہ قومیت“ کی تعمیر میں بہت مدد ملے گی۔

ان کے نزدیک ہندوستان کی آئینی ترقی کے لئے ”متحدہ قومیت“ کی تعمیر ضروری تھی اس لئے وہ ان اضرائی اصولوں کے خلاف نہ تھے جن کے باعث ہندوؤں اور مسلمانوں میں سیاسی معاملات پر کبھی اتحاد نہ ہو سکیگا۔

لیکن مسلمان من حیث القوم، انہ طریقہ انتخاب کے حق میں تھے۔ وہ

نہیں چاہتے تھے کہ مخلوط انتخاب کے ذریعہ مستقبل کے ہندوستان میں اپنی انفرادیت کو اکثریت میں گم کر دیں، ان کے نزدیک مخلوط انتخاب کے ذریعہ کسی طرح حکومت میں ان کی قومی نمائندگی ممکن ہی نہ تھی، اس لئے کہ ہندوستان میں سوائے چند صوبوں کے مسلمان ہر جگہ اقلیت میں تھے اور ان صوبوں میں بھی جن میں مسلمانوں کی اکثریت تھی معاشی حیثیت سے مسلمان ہندو اقلیت کے زیر اثر تھے ایسی حالت میں اگر مخلوط انتخاب کو قبول کر لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہونے کہ ہر کسی امتیاز کے ہر صوبہ میں مسلمان ہندوؤں کے رحم و کرم پر ہو جائیں ان صوبوں میں بھی جن میں ان کی اقلیت ہے اور ان صوبوں میں بھی جن میں ان کی اتفاق سے اکثریت ہے۔ ظاہر ہے کہ مخلوط انتخاب کی یہ آئینی صورت مستقبل میں مسلمانوں کے قومی اور سیاسی وجود دونوں کے لئے مضر ثابت ہوئی۔

رہا متحدہ قومیت کی تعمیر کا سوال، جہاں گانہ طرز انتخاب کے حامیوں کی رائے میں یہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکا تھا جب تک ہندو اپنی جداگانہ قومیت کے تحویل سے دست بردار نہ ہو جائیں اور ہندوستان میں ایک مشترک کلچر کی بنیاد ڈالنے کی دل سے کوشش نہ کریں۔ کیونکہ جن اصولوں پر ہندو متحدہ قومیت کی تعمیر کرنی چاہتے تھے وہ ان کے اپنے مخصوص مذہبی اور قومی اصول تھے اور ان کو تسلیم کر لینے کے معنی یہ تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو ”متحدہ قومیت“ کی خاطر بلا کسی شرط کے ہندو قومیت میں ضم کر دیں۔ اس اعتبار سے ”متحدہ قومیت“ کا تحویل چاہے کتنا ہی خوشامیور اپنے اندر کتنی ہی جذب و کوشش کیوں نہ رکھتا ہو، مسلمانوں کے لئے ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا۔

جہاں گانہ طرز انتخاب کے مسئلہ کو سب سے زیادہ آل پارٹیز مسلم لیگ نے

ہوادی جو ۱۹۳۳ء میں سرآغا خاں کی صدارت میں قائم ہوئی تھی۔ مسلم لیگ اس وقت بے جان جماعت تھی، خلافت کمیٹی برائے نام قائم تھی لیکن جداگانہ انتخاب کے معاملہ میں دونوں جماعتیں مسلم آل پارٹیز کانفرنس کے ساتھ تھیں۔ اور مسلم کانفرنس نے اس سلسلہ میں ہر شہر میں مظاہروں کا انتظام کیا جگہ جگہ اپنے جلسے کئے اور مسلم رائے عامہ کی صرف اسی ایک نقطہ پر ترتیب کو اپنا مقصد اعلیٰ قرار دے لیا۔

نشلٹ، احرار جمعیتہ العلماء اور خدائی خدمتگار مسلم کانفرنس کے خلاف تھے جس کے باعث جداگانہ انتخاب کے مظاہروں میں کہیں کہیں روک بھی پیدا ہوئی۔ اور آپس میں تصادم بھی ہوا لیکن مسلمان اکثریت جداگانہ طرز انتخاب ہی کے حق میں رہی۔

اکثر مسلم جماعتوں کی طرف سے مسلم کانفرنس کی مخالفت محض اس بنا پر ہوتی تھی کہ یہ جماعت جن افراد پر مشتمل تھی ان میں سے اکثر ایسے تھے جنہوں نے کبھی ملک کے لئے قربانیاں نہیں دی تھیں، یہ لوگ اسمبل یا کونسل آف اسٹیٹ کے ممبر تھے یا وہ لوگ تھے جنہیں حکومت کی طرف سے خطابات اور اعزازات حاصل کئے۔ بدگمانی یہ تھی کہ یہ لوگ جہاں حکومت کا قدم پہنچ میں آجائیگا مسلمانوں کے مفاد کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بدگمانی بے وجہ نہیں تھی فی الحقیقت اس جماعت پر جو ایک وقتی ضرورت کے لئے بنائی گئی تھی چند ایسے غرض پرست افراد نے قبضہ کر لیا تھا جو اس کے ذریعہ حکومت میں اپنی نمود اور آئندہ دستور میں ذاتی ترقیوں کے لئے اپنا راستہ صاف کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس وقت چونکہ انہوں نے ایک ایسے مطالبہ کی حمایت کی تھی جسے اکثر مسلم جماعتوں کی تائید حاصل تھی اور جس میں عام مسلمان کے لئے جذب و کشش کا پورا پورا سامان موجود تھا اس لئے اس جماعت کو نہیں بلکہ اس مطالبہ کو سارے

ملک میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، اور یہ استثناء چند ہندوستان کے سادے مسلمانوں کا متفقہ مطالبہ جداگاتہ طرز انتخاب قرار پا گیا۔

~~~~~

سوطواں باب

فرقہ دار فیصلہ اور میناق پورہ

دوسری گولی میز کانفرنس کی کارروائی بھی ختم ہوئی، ہندوستان کے دستور جدید کا خاکہ تقریباً مکمل ہو گیا اس کا اہم جزو فرقہ دار نیاہتوں کے متعلق تھا اسکا اختیار بھی ہندوؤں نے وزیر اعظم کو دیدیا اس اعتبار کے ساتھ کہ ہندوستانی خود آپس میں اپنے متعلق کسی فیصلہ پر پہنچنے کے نا قابل ہیں۔ حکومت برطانیہ کو بالکل یہ ہندوستانی اقوام کی قسمتوں کا مالک بنا کر گاندھی جی کانگریس کے واحد نمائندہ جب ہندوستان واپس پہنچے تو یہاں انہوں نے عجیب کیفیت دیکھی ان کی آمد سے پانچ چار روز پہلے کانگریس کے کئی مشہور لیڈر گرفتار ہو کر جیلوں میں بند کر دیئے گئے تھے اور ملک میں آؤٹینوں کا زور تھا۔

ملک میں یہ صورت حال دراصل شروع ۱۹۴۷ء ہی سے قائم تھی پنجاب کے تین انقلاب پسند نوجوان سبگت سنگھ وغیرہ کو جب حکومت نے مارچ ۱۹۴۷ء میں سازش اور بغاوت کے جرم میں سچائی دی تو عام ہندوؤں کے ساتھ کانگریس نے بھی جو عدم تشدد کے عقیدے کی دعوت رکھی ان کا زبردست ہوگ منایا جلے کیے جلوس نکالے ہڑتالیں کیں ان ہڑتالوں اور مظاہروں میں مسلمان شریک نہیں

ہوئے۔ ہندوؤں نے جبراً مسلمانوں سے بھی ہڑتالیں کرانی چاہیں نتیجہ یہ ہوا کہ جگہ جگہ ہندو مسلم فساد ہوئے قتل اور لوٹ کا بازار گرم ہوا اور جان اور مال کی شدت سے بربادی ہوئی ان مقامات میں سب سے زیادہ تباہی کا پتہ آگرہ بنارس اور مرزا پور میں آئی ہندو مسلمانوں کے خاندان کے خاندان اس دیوانگی کے نذر ہو گئے محلے محلے جلا کر خاک سیاہ کر دئے گئے غرض لوٹ اور غارت گرمی کے سلسلہ میں کوئی کسر ان مقامات پر نہیں اٹھا رکھی گئی۔ ظاہر ہے ان واقعات کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات کیوں کر صحیح رہ سکتے تھے۔ کچھ کشیدگی پہلے ہی سے تھی تازہ واقعات نے اس کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور پھر ایک طرف تو یہ ہندو مسلم فساد ہو رہے تھے دوسری طرف کانگریس کی طرف سے بدیشی کپڑوں پر پکٹنگ اور بعض صوبوں میں عدم ادائے لگان کی تحریک جاری تھی، جس سے ملک میں اور زیادہ بھین پیدا ہو گئی تھی، ان مختلف قسم کی تحریکوں کو جو برابر ہندوستان کے اس میں خلل ڈال رہی تھیں دیکھ کر انگریزوں نے چارے درپے آرڈیننس جاری کرنے شروع کر دیے ان آرڈینمنٹوں نے سب سے زیادہ بنگال کے دہشت انگیزوں کو مشتعل کیا اور وہاں کئی انگریز حاکموں کو انہوں نے قتل کر ڈالا، اس پر حکومت نے اور زیادہ سختی برقی ہندوستانیوں کی سول آزادی پر کبھی بندشیں عاید کر دیں اس کے خلاف ملک میں اور شور مچا ہوا۔ اسی دوران میں خان عبدالغفار خان نے صوبہ سرحد میں اپنے خدائی خدمتگاروں کی مدد سے حکومت کے خلاف عدم ادائیگی ٹیکس کی تحریک شروع کر دی، پنڈت جواہر لال نے یوپی میں کسانوں کو لگان ادا کرنے سے منع کر دیا۔ غرض ۱۹۳۱ء کا پورا برس ایسے ہی ہنگاموں سے بھرستا جن کو فرد کرنے کے لئے حکومت ہند نے آرڈیننس پر آرڈیننس جاری کرنے شروع کر دیے اور چن چن کر کانگریس کے ان سب لیڈروں کو گرفتار کر لیا جو حکومت کے نزدیک اس

بے چینی کے باعث ہو رہے تھے۔

جس وقت گاندھی جی دوسری گول میز کانفرنس سے ہندوستان واپس ہوئے ہیں اس وقت ہندوستان کی عام حالت یہ تھی۔ پنڈت جواہر لال، تصدق احمد خاں، شیروانی پرشوتم داس، ٹنڈن خان عبدالغفار خاں وغیرہ جیل میں تھے اور جواگاندھی لیڈر جیل سے باہر تھے وہ گاندھی جی کی آمد اور ان کے فیصلہ کا انتظار کر رہے تھے۔ گاندھی جی نے آتے ہی وائسرائے سے خط و کتابت کے ذریعہ ملک کی اس صورت حال کو درست کرنا چاہا اور اس سلسلہ میں یہ مطالبہ کیا کہ جس قدر آئرنس حکومت نے جاری کر رکھے ہیں وہ سب واپس لے لئے جائیں لیکن وائسرائے نے اس مطالبہ کو ماننے سے انکار کیا اس پر کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس نے ”گاندھی داروں“ معاہدے کو کلعدم قرار دیکر دوبارہ سول نافرمانی شروع کرنے کا فیصلہ کر دیا اس فیصلہ کے اعلان کے ساتھ ہی حکومت ہند نے ۴ جنوری ۱۹۳۲ء کو گاندھی جی اور ان کے ساتھ ولیمہ بھائی پٹیل کو گرفتار کر کے یرودہ جیل میں نظر بند کر دیا۔ پٹنا پنچہ گاندھی جی یرودہ جیل میں نظر بند ہی تھے کہ وزیر اعظم نے فرقدار نیابت اور حقوق کے مسئلہ میں اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔

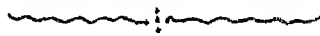
وزیر اعظم کے فیصلہ صادر کرنے سے پہلے گاندھی جی نے یرودہ جیل سے سرسمویل ہو رڈ پر ہند کو لکھا تھا کہ اس فیصلہ میں کم سے کم اچھوتوں کے لئے جداگانہ نیابت کا اصول نہ تسلیم کریں اسی کے ساتھ یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا اور اچھوتوں کو ہندوں سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ (یعنی گاندھی جی) بریت رکھ کر اپنی جان دیدینگے۔ لیکن گاندھی جی کے اس خط کا حکومت برطانیہ پر

کوئی اثر نہیں ہوا اور اگست ۱۹۳۲ء میں وزیر اعظم کا فرقہ دار فیصلہ شائع ہو گیا اس فیصلہ میں ہندوستان کی ساری اقلیتوں کے لئے جداگانہ خیابت کا اصول تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اور بہت اقوام کے لئے خاص طور پر علیحدہ نشستیں جداگانہ انتخاب کے اصول کے مطابق مقرر کی گئی تھیں لیکن اس اعلان کے ساتھ وزیر اعظم نے اس امر کی صراحت بھی کر دی تھی کہ اگر ہندوستان کی مختلف اقوام آپس میں کوئی سمجھوتہ کر لیں تو حکومت اس سمجھوتے کے مطابق اس فیصلہ میں ترمیم کر دے گی اس فیصلہ کے شائع ہوتے ہی ہندوؤں میں سخت برہمی پیدا ہو گئی اس لئے کہ اچھوتوں کے وجود کو ہندوؤں سے علیحدہ تسلیم کر لینے کے معنی یہ تھے کہ ہندوستان میں ہندو قوم اقلیت میں آجائے اور اس کی ساری سیاسی اہمیت رخصت ہو جائے۔ ہندو ہرگز اس کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں تھے، گاندھی جی نے جیل ہی میں سے اعلان کیا کہ وہ اس فیصلہ کے خلاف ”مرن برت“ رکھیں گے۔ چنانچہ میرن برت شروع ہوا۔ اور جو تھے پانچویں دن سر تیج بہادر اور دوسرے اعتدال پسندوں کے پیچ بھاؤ سے اچھوتوں کے نمائندوں اور اونچی ذات کے ہندوؤں میں ایک معاہدہ ہو گیا جس میں اچھوتوں نے اپنے جداگانہ حق انتخاب سے دست برداری کر لی اور اونچی ذات کے ہندوؤں نے انہیں ہر صوبے میں نشستیں دینے کا اقرار کر لیا۔ اس معاہدے کو ”میثاق پورنہ“ کہا جاتا ہے۔

”میثاق پورنہ“ کے بعد فرقہ دار فیصلہ میں اسی قدر ترمیم حکومت نے منظور کر لی اور باقی فیصلہ بحال رکھا۔

پچھلے باب میں بتایا جا چکا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے نہ اس ثالثی فیصلہ کی وزیر اعظم سے اپیل کی تھی اور نہ اس درخواست پر دستخط کئے تھے جس کے

ذریعہ ہندوؤں نے یہ کام وزیر اعظم کے سپرد کیا تھا بلکہ اس کے برخلاف مسلمانوں نے اس سے اختلاف کا حق اپنے لئے محفوظ رکھا تھا۔ چنانچہ جس وقت وزیر اعظم کا فرقہ وارانہ فیصلہ شائع ہوا تو اگرچہ مسلمان اس سے مطمئن نہیں ہوئے اس لئے کہ ان کے بہت سے مطالبات اب بھی پورے نہیں ہوئے تھے پنجاب اور بنگال میں ان کی اکثریت مشتبہ ہو گئی تھی، تمدن اور معاشرت کی اصلاح کے سلسلہ میں مجاں قانون ساز پر حکومت نے وہ پابندیاں منظور نہیں کی تھیں جس کا مطالبہ مسلمانوں نے کیا تھا اسی کے ساتھ ملازمتوں اور وزارتوں کا سوال بھی ادھر رہا۔ گیارہ لیکن ان سب خامیوں کے باوجود مسلمان خاموش رہے اس لئے کہ اس فیصلہ کی مخالفت کر لے کے معنی ہی یہ تھے کہ اپنی کمزوریوں کی تشہیر کی جائے اگر ہندو اور مسلمان خود آپس میں اپنے حقوق طے کر لیتے تو وزیر اعظم کے اس فیصلہ کی ضرورت ہی قبول ہوتی لیکن جب آپس ہی میں اتفاق نہ ہو سکا تو اس فیصلہ کو کیا الزام دیا جائے جو ہماری نا اتفاقی کے باعث ہمارے سرخو پا گیا ہے۔ برخلاف اس کے ہندو بھائیوں نے جنہوں نے خود اپنی ناقابلیت کے اعتراف کے ساتھ وزیر اعظم سے یہ درخواست کی تھی کہ ہندوستانیوں کے مختلف فرقوں کے درمیان فیصلہ کر دیں، اس فیصلہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور باوجود اس توہم کے بھی جو ہندوؤں اور اچھوتوں کے آئندہ تعلقات کے متعلق اس فیصلہ میں ”میتھاق پوند“ کے مطابق قبول کر لی گئی تھی ہندو بھائیوں کو اس کے تسلیم کرنے سے انکار رہا۔ اور برابر کانگریس اور ہندو بھائیوں کے پارٹی فارم میں سے اس فیصلہ کی مخالفت جاری رہی۔

مسٹر صواں باٹ

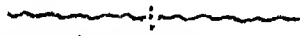
دستور جدید اور ہندوستان کی سیاسی حالتیں

دسمبر ۱۹۳۳ء میں گول میز کانفرنس کا تیسرا اجلاس لندن میں ہوا، اس اجلاس میں کانگریس کے نمائندے اور اکثر مسلم لیڈروں نے شرکت نہیں کی۔ مسلم لیڈروں میں مسٹر محمد علی جناح قابل ذکر ہیں جنہوں نے گول میز کانفرنس کے دوسرے ہی اجلاس میں دستور جدید کا جو خاکہ تیار ہو رہا تھا اس پر اپنی بے اطمینانی کا اظہار کیا تھا اور ”فیڈریشن“ کی اس خاص صورت کو جسے حکومت برطانیہ کے نمائندوں نے طے کر لیا تھا ہندوستان کے لئے سخت مضرت رساں قرار دیتے ہوئے اسے ”سفید ہاتھی“ سے تشبیہ دی تھی جو خواہ مخواہ ہندوستانیوں کے سر منڈ ہا جا رہا تھا۔ اسی طرح چند اعتدال پسند لیڈر بھی تھے جنہیں دستور جدید سے مایوسی ہوئی تھی اور جو اس معاملہ میں مسٹر جناح کے ہم خیال تھے۔

بہر حال ان مخالفین دستور جدید کی اظہار بے اطمینانی کے باوجود گول میز کانفرنس نے اپنا کام ختم کر لیا اور مارچ ۱۹۳۳ء میں تینوں اجلاسوں کی روداد کو ایک جگہ ترتیب دیکر ”وائٹ پیپر“ کے نام سے شائع کر دیا۔

”وائٹ پیپر“ کی اشاعت کے بعد ایک ”سلیکٹ پارلیمنٹری کمیٹی“ بنائی گئی

تاکہ گول میز کانفرنس کی روئادہ کی روشنی میں ہندوستان کے لئے ایک مناسب دستور مرتب کر کے منظور کی گئے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کر دے۔

دستور جدید جب لندن میں آخری مرحلہ طے کر رہا تھا، ہندوستان کی سیاسی جماعتیں مختلف صورتوں سے اس کے استقبال کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ کانگریس نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ وہ ملک میں اس کے نفاذ کو بے اثر بنا دے گی۔ لیبر پارٹی نے یہ طے کیا تھا کہ گو یہ دستور ملک کی توقعات کو پورا نہیں کرتا، پھر بھی اسے قبول کر کے اسے کامیاب بنانے کی کوشش کی جائیگی۔ یہی رائے مسلم کانفرنس مسلم لیگ اور خلافت کمیٹی کی بھی تھی۔ اور جمعیتہ العلماء نے بھی بعد کو یہی رائے قبول کر لی تھی۔ لیکن اس وقت مسلم لیگ اور خلافت کمیٹی دونوں جماعتیں بے جان سی ہو رہی تھیں بلکہ خلافت کمیٹی تو قریب قریب ختم ہو چکی تھی، اور مسلم لیگ پر نہایت ہی گہرے ہوئے قسم کے رجعت پسندوں کا قبضہ تھا اس لئے یہ دونوں جماعتیں مسلمانوں میں محض بے اثر ہو کر رہ گئی تھیں۔ نئی جماعت جو وقتی ضرورت کے لئے آل پارٹیز مسلم کانفرنس کے نام سے ۱۹۴۶ء میں قائم ہوئی تھی وہ البتہ باقی بھی تھی اور اس سلسلہ میں کچھ سرگرمی بھی دکھا رہی تھی لیکن خرابی یہ تھی کہ یہ جماعت بھی چند بے اصول ہرکار پرستوں کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بنی ہوئی تھی جس سے یہ لوگ اپنی ذات کے لئے ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اور عام مسلمانوں میں اس جماعت کو کبھی اعتماد حاصل نہ تھا۔

عرض مسلم سیاست میں سخت انتشار رونما تھا اور کوئی مسلم جماعت ایسی نظر نہ آتی تھی جو جدید اہل احاطہ کے سلسلہ میں موثر طریقہ پر مسلمانوں کی رہنمائی کر سکے۔ اس ایوانی سے عالم میں مسلمانوں کے چند ذمہ دار افراد کو مسلم لیگ

کے اتیار کا خیال آیا اور لیگ کی رہنمائی کے لئے انہوں نے مسٹر محمد علی جناح کو چھانٹا۔ مسٹر محمد علی جناح اس وقت لندن میں تھے انہیں تار دیکر ہندوستان بلایا گیا ۴ مارچ ۱۹۳۲ء کو حافظ ہدایت اللہ کی زیر صدارت لیگ کا اجلاس کیا اور مسٹر محمد علی جناح کو مسلم لیگ کا مستقل صدر منتخب کر لیا۔

مسٹر محمد علی جناح کے مستقل صدر منتخب ہوتے ہی مسلم لیگ میں گویا جان سی آگئی اور وہ جماعت جو ایک مدت سے عملی سیاست میں بے اثر رہی تھی پھر تازہ دم ہو کر سیاست کے میدان میں اتر آئی۔ مسٹر محمد علی جناح نے لیگ کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیتے ہی ایسے عنصر کو لیگ سے خارج کر دیا جس کا وجود لیگ کے لئے مضر ثابت ہو رہا تھا اور لیگ کے دستور اساسی میں ضروری ترمیم کے لئے ایک کمیٹی بنا دی۔ اسی سال مرکزی اسمبلی کے انتخابات ہوئے اور مسٹر محمد علی جناح کو مسلمانانِ بمبئی نے بمبئی کے شہری حلقے سے بلا مقابلہ منتخب کیا، اسمبلی میں پہونچ کر محمد علی جناح نے اپنا ایک انڈیپنڈنٹ بلاک بنایا اور محض اپنی سیاسی صلاحیتوں سے اس بلاک کو اس قدر با اثر بنا دیا کہ اسمبلی کی میزان اس کے ہاتھ میں آ گئی۔

اس سال اسمبلی کے انتخاب میں ”نشلٹ“ کے نام سے ایک جدید سیاسی پارٹی نے بھی پٹرت مالویہ کی قیادت میں کچھ نشستیں حاصل کر لی تھیں جو جناح پارٹی کی مقابل بھیجی جاتی تھی نشلٹ پارٹی دراصل کانگرس پارٹی ہی کی ایک شاخ تھی، اور سوائے کیونل اور ڈکے باقی سارے سیاسی مسائل میں کانگرس کی ہم آواز تھی بلکہ اس پارٹی کو نشلٹ پارٹی کے نام سے اسمبلی کے انتخاب میں حصہ لینے کی ضرورت ہی اس لئے پیش آئی تھی کہ وہ فرقہ وارفیصلہ کے مسئلہ میں کانگرس کے نقطہ نظر سے متفق نہیں تھے اور علانیہ اس کی مخالفت کر کے اسے مسترد کرنا چاہتی تھی۔

”میری ترمیم ہے کہ جب تک ہم آپس میں تلک کوئی معقول اور اعلیٰ لائحہ عمل پیش نہ کر سکیں اس وقت تک ذوق دارانہ حل تسلیم کر لینا چاہیئے، میرے ہندو دوست فرقہ دارانہ حل سے مطمئن نہیں ہیں، بیشک بیشک میں خود بھی نہیں ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ مسلمان بھی اس سے مطمئن نہیں ہیں، ہرگز نہیں کیونکہ یہ حل مسلمانوں کے درد کا پورا علاج نہیں ہے اور نہ اس میں ان کے مطالبات کا پوری طرح لحاظ رکھا گیا ہے“۔۔۔۔۔ ”میرے معزز دوست اپوزیشن پارٹی کے لیڈر نے اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے ہیں آپس میں تلک حقوق حاصل کر لینے چاہئیں اس کے بعد تقسیم کا معاملہ ہوتا رہیگا“۔۔۔۔۔ ”میں نہایت ادب کے ساتھ اس اصول کو منطقی اور بنیادی طور پر غلط سمجھتا ہوں اصل میں اقلیتوں کے مسئلہ کا حل یہ نہیں ہے کہ پہلے حقوق طلبی اور حصول حقوق پر عمل کیا جائے اور تقسیم کو مستقبل کے لئے ملتوی کر دیا جائے“۔۔۔۔۔ ”یہ کوئی جاگیر نہیں ہے کہ پہلے حاصل

کی جائے گی اور بعد میں اس کی حصہ پتی ہوگی نہ یہ کوئی لوٹ کا مال ہے کہ بعد میں برابر کے حصے بانٹے جائیں۔ اگر یہ بات ہے تو گاندھی جی نے اچھوتوں کے معاملہ میں مرن برت کیوں شروع کیا تھا اور حصول حقوق سے پہلے تعین حقوق کے مسئلہ کو کیوں فوقیت دی تھی۔“

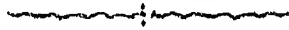
”حضرات صحیح طریقہ یہی ہے جو گاندھی جی نے اختیار کیا“ اور میں بھی اسی پر زور دینا چاہتا ہوں بیشک گاندھی جی نے ٹھیک کیا انہیں معلوم تھا کہ اچھوت اور سپہاندہ اقوام ہندؤں کا پچاس فیصدی حصہ ہیں اور ان کو راضی کئے بغیر سیاسی اقتدار ہندو قوم سے علیحدہ کرنا نہ چاہا۔ اور کسی نہ کسی طرح ان سے معاہدہ کر لیا۔ میں نے انگلستان میں اُن سے کہا تھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو گاندھی جی نے جواب دیا کہ میں اچھوتوں کو ہندو قوم سے علیحدہ حقوق دلوانا نہیں چاہتا ورنہ وہ عام ہندؤں سے الگ ہو جائیں گے اور ہندو قوم انتشار اور سیاسی افتراق کا شکار ہو جائیگی لہذا میں پہلے ان ہی سے فیصلہ کرنا چاہتا ہوں تا کہ اگر وہ ہندو جتنے سے باہر نہ نکلنے پائے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔

میں ہندو دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اچھوتوں کو اپنے حقوق میں شریک بنا کر ان کو اپنا سیاسی حلیف بنا لیا میں اسی اسپرٹ کو اپنے لئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں پس آئے اور ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا انصاف کیجئے، میرا ہاتھ دہستی کے لئے بڑھا ہوا ہے آئے اور یہی اسپرٹ دکھائے۔ دوسروں سے لڑنے کے بجائے ہم خود کیوں نہ لڑیں مگر یہی مدد دے پر متفق ہو جائیں؟ (سیاست وطنی ص ۱۱۸)

مسٹر محمد علی جناح کی اس تقریر کے بعد کانگریس اور فٹلسٹ پارٹی دونوں کی تجویزیں گر گئیں، اور فرقہ دار فیصلہ بحال رہا۔ اسمبلی میں جناح پارٹی کا یہ تو اختلافی انداز تھا لیکن جب ملک کے سودو بہبود کی کوئی تجویز اسمبلی میں پیش ہوئی تو جناح پارٹی ہمیشہ کانگریس کا ساتھ دیتی، چنانچہ متعدد مرتبہ یہ ہوا کہ جناح پارٹی اور کانگریس پارٹی نے ملکر اسمبلی میں پے درپے حکومت کو شکستیں دیں۔

عرض جدید دستور کے نفاذ سے پہلے اسمبلی کے اندر ہندوستان کی جیسے سیاسی جماعتیں کام کر رہی تھیں اور ملکی مسائل پر اپنے جماعتی عقائد اور اصول کی رہنمائی میں جس انداز سے روشنی ڈال رہی تھیں ان سے رائے عامہ کی ترتیب میں فی الحقیقت بڑی مدد ملی۔ اور ملک میں دستور جدید کے نفاذ کے لئے زمین ہموار ہونی شروع ہو گئی۔

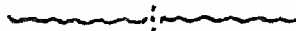

اتھار ہواں باب

فرقہ دار فیصلہ، جداگانہ انتخاب، اور اردو زبان کے خلاف منظم جدوجہد

اسمبلی کے اندر ملک کی سیاسی جماعتوں کا وہ انداز تھا لیکن اسمبلی کے باہر کی فضا کچھ اور وضع کی تھی۔ ہندو مسلم کشیدگی نہ صرف یہ کہ بدستور باقی تھی، بلکہ اب اس نے اور بھی زیادہ ناگوار صورت اختیار کر لی تھی۔ کانگریس نیشنلسٹ پارٹی اور ہندو مہاسبھا کی مشترکہ سعی پے ہم سے فرقہ دار فیصلہ، جداگانہ انتخاب اور اردو زبان کے خلاف ہندوستان کی ہندو اکثریت میں نفرت و حقارت کے جذبات پیدا کئے جا رہے تھے اور جلسوں اور جلوسوں کے ذریعہ ان کو یک قلم مٹا دینے کی منظم کوشش ہو رہی تھی۔

فرقہ دار فیصلہ کے خلاف بنگال میں، اور جداگانہ انتخاب کے خلاف پنجاب میں محاذ تیار کیا گیا تھا اور اردو کے مقابلہ میں ”سہارتیہ ساتھ سمیلن“ کے نام سے ایک انجمن بنائی گئی تھی جس کے سپرد یہ کام تھا کہ وہ ملک میں ہندی کا پرچار کرے۔ خود کانگریس نے اس انجمن کی حمایت کی اور ”ہندی ہندوستانی“ کی عجیب و غریب ترکیب کو اپنی قومی زبان قرار دیکر سارے ملک میں ہندی پرچار کے لئے سند جواز فراہم کر دی۔

فرقہ دار فیصلہ کے خلاف بنگال میں ایک جماعت بنائی گئی تھی جس نے اس کو

مسترد کرنے کے لئے ایچی ٹیشن کی تجویز بھی اپنے پروگرام میں داخل کر لی تھی۔ اس جہت کے افراد سارے ملک میں دورہ کرتے تھے اور ہندوؤں کو اس کے خلاف منظم کرتے جاتے تھے۔ اور کوئی پلیٹ فارم ایسا نہ چھوڑتے تھے جہاں سے اس کی برائی نہ کی جائے انتہا یہ کہ طلباء کے جلسوں تک میں اس کے خلاف زہر اگلا جاتا تھا۔ لیکن یہ ساری مخالفت اس طرح ہوتی تھی کہ فرقہ واریہ فیصلہ کے مقابل کا کوئی اور فیصلہ ان حضرات کے پاس نہ تھا اور نہ کبھی دل سے اس کی کوشش کی گئی کہ خود آپس میں فرقہ واریہ فیصلہ کا نعم البدل تلاش کر لیں۔ چنانچہ جب اس جماعت نے فرقہ دار فیصلہ کو مسترد کرنے کے لئے دائرے کی خدمت میں ایک میموریل پیش کیا تھا تو دائرے نے یہی جواب دیا تھا کہ یہ فیصلہ اس وقت تک باقی رہیگا جب تک ہندوستان کی جگہ اقام آپس میں متحد ہو کر اس کا نعم البدل نہ تلاش کر لیں۔ لیکن یہ جواب تو صرف ان لوگوں کو متاثر کر سکتا تھا جو فی الحقیقت ہندوستان کی دوسری اقام کو ان کے مستقبل سے مطمئن بھی کرنا چاہتے ہوں لیکن جن کا مقصد یہ ہو کہ ہندوستان کی ساری قوموں کو نظر انداز کر دیں اور ہندوستان میں صرف اکثریت کا اقتدار قائم کر دیں وہ اس جواب سے کیا متاثر ہو سکتے تھے چنانچہ اس کے بعد بھی اس کی مخالفت یہ دستور جاری رہی اور اس لئے جاری رہی کہ فرقہ واریہ فیصلہ کو باقی رہنے سے ہندو اقتدار پر ضرب لگتی تھی۔

جد اگانہ انتخاب کی مخالفت کو تو ہندو مہاسیما نے گویا اپنا نصب العین بنالیا تھا کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں جد اگانہ انتخاب کی کسی نہ کسی رنگ میں مخالفت نہ ہوتی ہو اور پھر اس مخالفت کا انداز دوستانہ شکایت جیسا نہیں ہوتا تھا نہ اس کی مخالفت میں کوئی آئینی دلیل پیش ہوتی تھی۔ اور نہ اس کا یہ مقصد ہوتا تھا

کہ مسلمانوں کی بدگمانی کو دور کر کے انہیں خود ہی جداگانہ انتخاب کے مطالبہ کو ترک کرنے پر آمادہ کیا جائے بلکہ مخالفت محض اس لئے کی جاتی تھی کہ یہ مسلمانوں کا مطالبہ ہے اور اس سے انہیں فائدہ پہنچ رہا ہے (حالانکہ ہندوؤں کا اس میں کوئی آئینی نقصان بھی نہیں ہے) اور انداز مخالفت کا ایسا گندرا اور گرہ ہوا ہوتا تھا کہ ہندوؤں میں بیچان پیدا ہوا اور مسلمان اس سے مشتعل ہو جائیں، چنانچہ اس سلسلہ میں بھائی پرمانند پنجاب ہندو مہاسبھا کے مشہور لیڈر کا یہ فرمان آج تک مسلمانوں کو یاد ہے جو انہوں نے ۱۹۳۵ء کے ہندو مہاسبھا کے اجلاس میں صادر فرمایا تھا:۔

”ہندوستان صرف ہندوؤں کا وطن ہے، مسلمان عیسائی اور دوسری

قومیں جو ہندوستان میں آباد ہیں وہ بطور مہمان کے ہیں اور اسی وقت

تک وہ یہاں رہ سکتی ہیں جب تک بطور مہمان کے رہیں“

بھائی پرمانند جی کا یہ ارشاد ایک شخص واحد کا ذاتی خیال نہیں ہے بلکہ یہ فی الحقیقت ہندو اکثریت کے خیالات کا حقیقی ترجمان ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں میں کس طرح زہر پھیلا یا جا رہا ہے اور کس طرح مسلمانوں کے قومی وجود کو محو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

اسی طرح اردو زبان کا بھی معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ اردو مسلمانوں کی مخصوص زبان نہیں ہے، اسے مسلمان اپنے ساتھ ہندوستان نہیں لائے تھے بلکہ یہ ہندو ہی میں بنی تھی، اور اس لئے بنی تھی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اظہار خیال کا ایک موثر ذریعہ تھی، اس اعتبار سے یہ کسی مخصوص قوم کی زبان نہیں ہے بلکہ سارے ملک کی مشترکہ زبان ہے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کی دونوں کی میراث ہے۔ لیکن ہندوؤں کو اب یہ بھی گوارا نہیں کہ وہ ایسی زبان بھی بولیں جس میں مسلمان ان کا

شربک ہو جائے۔ وہ ایسی کوئی چیز ہندوستان میں باقی نہیں بکھنا چاہتے جس کے سفوار نے میں ذرا بھی مسلمانوں کا ہاتھ ہوا اس لیے کہ اس سے ہندوؤں کی جداگانہ قومی تعمیر میں رخنہ پڑتا ہے!

چنانچہ آریہ سماج کی کانفرنس میں بھی بھائی پرمانند جی زبان کے مسئلہ پر تقریر کرتے ہوئے یوں گہرا فاشاں ہوتے ہیں:—

”اُردو بدیشی زبان ہے اور ہماری غلامی کی زندہ یادگار ہے اس زبان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔ اردو نے جو ملیکشوں کی زبان ہے ہندوستان میں رواج پا کر ہمارے قومی مفاد کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔“ (سیاست وطنی ص ۱۴۱)

یہ تو بھائی پرمانند جی سکتے ہو کٹر مہاسبھائی واقع ہیں اس لئے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جس قدر بھی زہرا گلیں کم ہیں لیکن کانگرس جو ہندوستان کی واحد قومی نمائندہ جماعت بننے کا دعوے کرتی ہے اس کے مسلمہ لیڈر گاندھی جی نے ساہتہ سمیلن ناگپور کے جلسہ میں اردو کے متعلق جو ارشاد فرمایا وہ محض کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں:—

”اُردو مسلمانوں کی مذہبی زبان ہے، قرآنی حروف میں لکھی جاتی ہے مسلمان بادشاہوں نے اسے اپنے زمانہ حکومت میں بنایا اور پھیلا دیا تھا۔“

گاندھی جی کے اس بیان کے بعد اردو کے متعلق کانگرس اور غیر کانگرس ہندوؤں کی ذہنیت پر روشنی ڈالنے کے لئے کسی مزید شہادت کی ضرورت نہیں رہتی۔

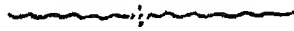
در اصل ہندوؤں کی یہی وہ فرقہ وارانہ ذہنیت ہے جو قوم پرستی کے روپ میں ہندوستان کی فرقہ واد فضا کو برا بکھرا رکھتی ہے۔ اور آپس کی کشیدگی کو کسی وقت

بھی دور نہیں ہونے دیتی۔

لیکن ستم ظریفی ملاحظہ ہو، ایک طرف تو مسلمان اور ان کے سیاسی مطالبات کے خلاف اس انداز سے زہر اگلا جا رہا تھا دوسری طرف بابورا چندرا پرشاد صدر کانگریس نے مسٹر محمد علی جناح کے اس بیان کو جو انہوں نے وزیر اعظم کے فرقہ وارانہ فیصلہ پر اسمبلی میں دیا تھا، بنیاد قرار دیکر، فرقہ وارانہ مسئلہ کو طے کرنے کے لئے مسٹر جناح سے گفتگو شروع کر دی، خط کتابت کے بعد مسٹر جناح اور بابورا چندرا پرشاد کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ مسٹر جناح نے ہندوؤں کی زہریلی ذہنیت کا علم رکھنے کے باوجود اپنی طرف سے اس ناگوار بحث کو ختم کرانے میں پوری پوری کوشش کی لیکن عین اس وقت جبکہ بابورا چندرا پرشاد اور مسٹر جناح کی کوششیں ایک موزوں فارمولہ مرتب کرنے میں کسی قدر کامیاب ہو رہی تھیں ہر طرف سے ہندوؤں نے اس کی سختی سے مخالفت شروع کر دی اور یہ مسئلہ وہیں کا وہیں ختم ہو کر رہ گیا۔

یہ اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ہندوؤں کے بعض آزاد خیال افراد ہندو مسلم اختلافات کو فی الحقیقت دل سے مٹانا چاہتے ہیں، تب بھی کانگریسی ہندوؤں کی اس ذہنیت کی کوئی توجیہ نہیں کی جاسکتی جو کانگریس کے اندر اور کانگریس کے باہر ان سے فرقہ وارانہ مسائل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ کٹر فرقہ پرست ہندوؤں کے اشتعال انگیز اقوال و اعمال پر ان لوگوں کی خاموشی بھی کچھ کم معنی خیز نہیں محسوس ہوتی خصوصاً ان مسائل میں جن سے فرقہ وارانہ طاقت بڑھنے کا اندیشہ رہتا ہو۔ یہ مسئلہ اس قدر پیچیدہ اور اہم نہیں ہے کہ حل نہ ہو سکے۔ دل کی صفائی شرط ہے اگر مسلمانوں کو اس معاملہ میں ہندو ذہنیت کے متعلق غلط فہمی ہے تو وہ رفع ہو سکتی ہے اور اگر اس میں فی الحقیقت متعصب قسم کے فرقہ پرست ہندوؤں کی

زیادتی ہے تو وہ بھی دور کی جاسکتی ہے۔ مگر محض دکھاوے کی کوششوں سے
 نہیں۔۔۔۔۔ اخلاص اور ایثار سے!!

انیسواں باب^{۱۹}

مسجد شہید گنج اور احرار

”احرار اسلام“ کے نام سے ۱۹۲۹ء میں جو جماعت مسلمانوں کی پنجاب میں قائم ہوئی تھی اس نے اپنا پروگرام پہلے ٹوکا نگرس کے ساتھ بنایا اور رسول نافرمانی کے زمانہ میں کانگریس کا ساتھ دیا لیکن جب ”گاندھی اردن“ سمجھوتے کے بعد رسول نافرمانی بند ہو گئی تو احرار نے اپنی عنان توجہ کشمیر کی طرف پھیر دی وہاں اس زمانہ میں ریاست کے خلاف کشمیری ہندوؤں اور مسلمانوں کا ایچی ٹیشن ہو رہا تھا اور ریاست سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ کشمیری رعایا کو حکومت میں ذخیل کیا جائے احرار نے اپنے جتنے کشمیری بھیجو کہ اس ایچی ٹیشن کو بڑی تقویت پہنچائی اور ہزاروں کی تعداد میں اپنے آپکو گرفتاریوں کے لئے پیش کر کے ریاست کشمیر کو مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ مشہور ہے کہ محض اس ایچی ٹیشن کے قیدیوں کی خوراک وغیرہ پر ریاست نے قرض لیکر ۳۰ لاکھ روپیہ خرچ کیا۔ غرض احرار کی مدد سے کشمیر ایچی ٹیشن کا میاب رہا ریاست کشمیر مجبور ہو گئی کہ وہ کشمیر ایچی ٹیشن کے لیڈروں سے گفت و شنید کرے۔

احرار کے اس اقدام نے پنجاب کے مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ بہت متاثر کیا اور جب احرار کشمیر سے کامیاب واپس ہوئے تو ہر طرف ان کے اہتمام اور قربانیوں

کے چرچے ہو رہے تھے۔ کشمیر ایجنسی ٹیشن کو ختم کر چکنے کے بعد احرار کے پاس کوئی مخصوص پروگرام تو تھا نہیں ”قادیانیوں“ ہی کے خلاف مہم شروع کر دی وہ جیسے بوجھ کشمیر کی جیلوں سے چھوٹ چھوٹ کر آتے تھے ”قادیان“ بھیجے دئے جاتے۔ جہاں وہ موجود لگا کر بیٹھ جاتے تھے۔ احرار کی اس حرکت سے ”قادیانی“ بڑے پریشان ہوئے پہلے تو انہوں نے اس بلا کو دھمکیوں ہی سے ٹال دینا چاہا لیکن جب دیکھا کہ یہ لوگ بڑے سخت جان ہیں اور محض دھمکیوں سے ٹلنے والے نہیں ہیں تو قادیان کے خلیفہ صاحب نے گورنر پنجاب سے ان کی شکایت کی اور احراری مصیبت سے نجات پانے کے لئے باقاعدہ حکومت پنجاب سے امداد چاہی۔ خلیفہ صاحب کے اس اقدام سے احراریوں کی سرگرمیاں بہت تیز ہو گئیں اور پریس اور پلیٹ فارم دونوں طرف سے قادیان اور قادیانیوں پر لعنت و ملامت کی بارش ہونے لگی حالات نازک ہوئے جارہے تھے مجبوراً حکومت نے ان دونوں کے جھگڑے میں مداخلت کی اور احرار کو یہ حکم دیا کہ وہ قادیان کے حدود میں نہ قدم رکھیں اس حکم کے ساتھ ہی احرار اور قادیانیوں میں باقاعدہ فساد ہوئے اور عدالتوں میں مقدمہ بازیاں شروع ہو گئیں اور احراریوں نے مرزا یوں کے خلاف جہاد کو اپنا مستقل مشغلہ بنا لیا۔ ابھی آپس میں یہ ٹوک جھونک چل رہی تھی کہ نئے دستور کے نفاذ کا زمانہ قریب آگیا اور احراریوں نے مرزائیوں کے خلاف جہاد کو کچھ دنوں ملتوی کر کے صوبہ پنجاب میں اپنے سیاسی اقتدار کے لئے جدوجہد شروع کر دی۔

اس وقت پنجاب کے لیڈر میاں سرفضل حسین تھے جن کا پنجاب کے ہر طبقہ پر ذاتی اثر تھا، احرار کو اس صوبہ میں سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لئے ان ہی سے ٹکری لینی تھی۔ کوشش شروع ہوئی کہ میاں سرفضل حسین کے مقابلہ میں پنجاب میں

احرار کا قدم جم جائے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ احراری سیاست سے محض ناواقف تھے ان کی کارگذاہیاں اگر کچھ تھیں تو صرف کشمیر ایجنسی میں شرکت اور مرزائیوں کے خلاف جہاد پر مشتمل تھیں جنہیں سیاست کی مصلحت اندیشیوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ بر خلاف اس کے میاں سرفضل حسین بکر سیاست کے پرانے خواص تھے اور پنجاب ایک سے زائد مرتبہ انہیں آزما چکا تھا جب مقابلہ اس قدر نا برابر کا ہو تو ظاہر ہے کہ سرفضل حسین ایک معمولی سی غیر منظم جماعت کو جس کا سرمایہ محض جوش و خروش کے سوا اور کچھ نہ تھا کیا خاطر میں لا سکتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ احرار کا سرفضل حسین کے آگے چراغ نہ جل سکا۔ لیکن اسی دوران میں یہ قضائے الہی سرفضل حسین کا انتقال ہو گیا۔ اور پنجاب کی قیادت سر سکندر حیات خاں کے حصہ میں آئی۔ اور سر سکندر نے پنجاب کے ہندوؤں اور سکھوں کی مدد سے "یونینسٹ" کے نام سے ایک سیاسی پارٹی کی بنیاد ڈال دی۔ سرفضل حسین کے انتقال کے باعث احرار کے جو اہلے بڑھ چکے تھے، سمجھے کہ مہر سکندر کے ہاتھ سے پنجاب کی قیادت چھین لینا آسان ہو گا۔ نازہ دم ہو کر پھر جدوجہد شروع کر دی اور اب کے اپنے ساتھ سکھوں کو بھی شریک کر لینے کی طرح ڈالی لیکن ابھی یہ "یونینسٹ" پارٹی سے مقابلہ کا نقشہ مکمل نہ کرنے پائے تھے کہ ایک اور نئی مصیبت ان پر نازل ہو گئی اور یہ اس بڑی طرح اس میں الجھے کہ پنجاب میں اقتدار حاصل کرنے کا سوال تو رہا ایک طرف خود اپنی جماعت کے وقار اور مقبولیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔

یہ نئی مصیبت مسیحی شہید کا قضیہ تھا۔ یہ مسیحیہ توں سے سکھوں کے قبضہ میں چلی آتی تھی اور پنجاب کے سکھوں اور مسلمانوں میں اس پر بہت عرصہ پہلے مقدمہ بازی بھی ہو چکی تھی لیکن قبضہ اس پر برابر سکھوں ہی کا تھا۔ ۱۹۳۵ء میں

سکھوں کو اپنے گرو دوارے کی توسیع کا خیال آیا اور چونکہ یہ مسجد بھی گرو دوارے کے اندر واقع ہوئی تھی سکھوں نے اس کی شکل تبدیل کر کے اسے بھی گرو دوارے کا ایک جزو بنا لینا چاہا۔ چنانچہ سکھوں نے حکومت پنجاب سے اس کی اجازت طلب کی حکومت پنجاب کو اس میں کیا عذر ہو سکتا تھا مسجد سکھوں کی ”مقبوضہ“ تھی اس نے اس کو ڈھانے کی اجازت دیدی۔ یہ کارروائی عین اس وقت ہوئی جب سکھوں اور احراریوں کے درمیان دوستی کی ابتدا ہو چکی تھی اور اس بات کا قرینہ پیدا ہو گیا تھا کہ یونینسٹ پارٹی کے مقابلہ میں آئندہ انتخاب کے موقع پر ”احرار سکھ اتحاد قائم ہو جائیگا۔“

لاہور کے مسلمانوں میں اس حکم سے بے چینی پیدا ہو گئی اور مسلمانوں کی ایک جماعت فوراً اس حکم کے خلاف ایجنڈیشن کرنے کے لئے میدان میں اتر آئی سارے شہر میں سنسی پھیل گئی اور ہزاروں مسلمان ایجنڈیشن میں حصہ لینے اور مسجد شہید گنج پر قبضہ کرنے کے لئے شہر کے باہر جمع ہونے شروع ہو گئے۔ سکھوں نے جو یہ صورت دیکھی تو حکومت کی مدد سے فوراً اس مسجد کو ڈھادیا کہ نہ یہ باقی بچگی نہ فساد ہوگا۔ لیکن اس کا اثر مسلمانوں پر اٹھا ہوا مسجد کے ڈھائے جانے کی اطلاع ملے ہی وہ بے قابو ہو گئے اور جیتے بنا بنا کر نہایت جوش و خروش کے ساتھ مسجد شہید گنج پر حملے کرنے شروع کر دیئے۔ حکومت نے اپنی پوری قوت سے مسلمانوں کو روکا۔ لیکن آگ لگ چکی تھی، علاقہ پنجاب اور سرحد سے مسلمانوں کے جیتے سول نافرمانی کرنے کے لئے لاہور آنے شروع ہو گئے اور سارے ہندوستان کے مسلمانوں میں برہمی اور بے چینی پھیل گئی۔

صورت حال دیکھتے ہی دیکھتے نازک ہو گئی مسلم سکھ فسادات کی رفتار بڑھ گئی

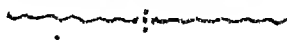
اور اندیشہ پیدا ہو گیا کہ پنجاب کی سرزمین سکیموں اور مسلمانوں کے خون سے لالہ زار نہ بن جائے۔ اس موقع پر مسلمانوں کے مذہبی لیڈروں کی پوزیشن بڑی نازک تھی انہیں لاہور بلایا جا رہا تھا اور وہ منہ چھپائے بیٹھے تھے۔ وہ دراصل اس شخص میں گرفتار تھے کہ لاہور جا کر آخر مسلمانوں کو سہمائیں تو کیا سہمائیں؟ مسجد پر غیر قوم کے قبضہ اور ڈھائے جانے کے خلاف ایچی ٹیشن کرنے کے لئے یہ پہلے ہی فتوے دے چکے تھے اب یہ وہاں جا کر کس طرح کہہ سکتے تھے کہ مسلمان ایچی ٹیشن بند کر دیں اور سکیموں سے صلح صفائی کے ساتھ اس قضیہ کو نبٹ لیں؟

رہے دوسرے لیڈر، معاملہ مذہبی تھا، مسلمان بے انتہا مشتعل تھے، ایک ہلکی سی نفرت بھی ان لیڈروں کی ساری عمر کی سرگرمیوں پر پانی پھیر دینے کو کافی تھی اس لئے کسی کی ہمت نہیں بڑھتی تھی کہ وہ اس معاملہ میں دخل دے۔ آخر مسٹر محمد علی جناح اس نازک فرض کو انجام دینے کے لئے اٹھے۔ لاہور پہنچ کر ایک طرف تو انہوں نے مسلمانوں کا ایچی ٹیشن بند کروایا دوسری طرف حکومت اور سکیموں سے مسجد کی واپسی کے متعلق گفتگو کی۔ فضا میں کسی قدر سکون پیدا ہوا جذبات کے بجائے مسلمان دماغ سے کام لینے لگے۔ طے یہ ہوا کہ مسجد شہید گنج کو حاصل کرنے کے لئے مسلمان آئینی طریقہ اختیار کریں اور فوراً سکیموں کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کریں۔ صورت حال قابو میں آگئی اور ہنگامہ فرد ہو گیا۔

لیکن احرار کا اس سارے ہنگامہ میں کہیں پتہ نہ تھا۔ ہزاروں مسلمان جیل چلے گئے، سینکڑوں زخمی ہوئے اور بیسیوں شہید ہو گئے لیکن احرار کا ان میں تو کسی میں بھی شمار نہ تھا۔ وہ جماعت جو ایچی ٹیشن ہی کرتے رہنے کے لئے پیدا ہوئی تھی اس اہم اور نازک موقع پر کیوں پیچھے رہ گئی؟ اسلامی مفاد کے حفاظت کا

دعوے اور اسلامی مفاد سے یہ غداری؟ مسلمانوں کے اس احتساب سے احرار چونکے انہیں مغالطہ تھا کہ ان کی اسلامی خدمات ایسی اہم ہیں کہ شاید مسلمان ان سے محاسبہ نہ کریں گے لیکن جب سب طرف سے ان پر لعنت ملامت کی بوجھار شروع ہوئی تو انہیں اپنی صفائی کرنی پڑی۔ لیکن ان کی صفائی عذر گناہ بدتر از گناہ قرار دی گئی اس لیے کہ انہوں نے مسجد شہید گنج کے اس سارے ہنگامے کو ایک فعل عبث قرار دیا۔ اور جو مسلمان اس راہ میں شہید ہوئے تھے ان کے متعلق کچھ نازیبا الفاظ استعمال کر ڈالے۔ مسلمان اس شوریدہ سری کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے نتیجہ یہ ہوا کہ احرار سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی نظروں سے گر گئے اور پنجاب میں جہاں یہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی تمنا میں سکھوں سے اتحاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کی اس قدر بے وقعتی ہوئی کہ پھر انہیں دستور جدید کے انتخابات میں حصہ لینے کی جرأت ہی نہ ہو سکی۔

اس ایک لغزش کے بعد احرار یہ حیثیت جماعت ختم ہو گئے۔ اور خلافت کیٹی کی طرح جس کا یہ کسی زمانہ میں ایک جزو تھے بے جاں ڈھیر بن کر رہ گئے۔

بیسواں باب

دستور جدید کا نفاذ اور مسلم لیگ کا احیاء

اپریل ۱۹۳۷ء میں مسلم لیگ کا اجلاس سر وزیر حسن کی زیر صدارت بمبئی میں ہوا۔ یہ اجلاس کئی وجوہ سے اہمیت رکھتا ہے۔ اسی اجلاس میں لیگ کے دستور اساسی میں مسلمانوں کی سیاسی ضروریات کے پیش نظر مناسب ترمیم کے لیے کمیٹی بنی اور گول میز کانفرنس کی تجویز کردہ مرکزی وفاق کی مخالفت کی گئی اور ۱۹۳۷ء میں ہندوستان میں ”صوبائی خود مختار“ حکومتوں کے قانون کا نفاذ ہو نہیوالا سمیت اس کے متعلق بھی اپنا عملی پروگرام مرتب کیا گیا۔

اس اجلاس میں ”پراؤنشل اٹانمی“ کے متعلق لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک میں اس وقت جو حالات پائے جاتے ہیں ان کے پیش نظر جدید دستور کو قبول کر لیا جائے اگرچہ اس میں نقص بہت ہیں اور ان کی موجودگی میں مجالس قانون ساز کی ذمہ داریاں بے حقیقت سی رہ جاتی ہیں تاہم اس وقت مناسب یہی ہے کہ ان اصلاحات سے جس قدر فائدہ حاصل کیا جاسکے حاصل کر لیا جائے۔

اسی کے ساتھ یہ طے پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ انتخابات میں اپنے امیدوار پیش کرے اور سٹر محمد علی جناح کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی ماتحتی

میں ایک پارلیمنٹری بورڈ قائم کریں جس میں کم سے کم (۳۵) ممبر شامل ہوں اور صوبوں کے عام انتخابات میں مسلمانوں کی رہنمائی کریں۔

پارلیمنٹری بورڈ قائم کر لینا آسان تھا لیکن انتخابی مہم میں مسلمانوں کی رہنمائی کرنا بہت مشکل تھا اس لئے کہ مسلمانوں میں کوئی تنظیم نہیں تھی اور نہ وہ کسی مرکز پر متحد تھے اس انتشار اور لامرکزیت کی باعث دراصل وہ چھوٹی چھوٹی مسلم جماعتیں تھیں جو مذہب کے نام سے وقتی حالات کے ماتحت عالم وجود میں آگئی تھیں اور جنہوں نے اپنے جماعتی اقتدار کی خاطر مسلمانوں کو پارٹی بازی کے چکر میں پھنسا دیا تھا۔ ان جماعتوں کی موجودگی میں مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع کرنے کی سعی کرنے کے معنی یہ تھے کہ مسلم لیگ ان سب سے مقابلہ کرتی یا پھر انہیں اپنے میں ضم کر لیتی۔ مقابلہ کی صورت میں انتشار مسلمانوں میں بدستور باقی رہتا تھا البتہ ان پارٹیوں کے اتحاد سے مسلمانوں کی ایک مرکزیت قائم ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ مشکل کام تھا۔ مگر مسٹر محمد علی جناح نے بہت نہ ہاری پارلیمنٹری بورڈ کے قیام کے بعد انہوں نے ملک کا دورہ کیا، جگہ جگہ مسلم لیگ کی شاخیں قائم کیں مسلمانوں میں سرگرمی عمل پیدا کی اور انہیں آمادہ کیا کہ بے معنی جوش و خروش کو چھوڑ کر اپنی قومی تعمیر کے لئے سٹوٹس کام کریں۔

اس طرح مسلم لیگ مدت تک کس مہر سی کا شکار رہنے کے بعد ایک مرتبہ سپر ایجری اور اس نے ہندوستانی مسلمانوں کی رہنمائی کا اہم فرض اپنے ذمہ لے لیا۔

شروع ۱۹۴۷ء میں نئے دستور کے ماتحت صوبوں میں عام انتخابات شروع ہوئے مسلم لیگ بھی میدان عمل میں آئی، صرف چند جینے کی تنظیمی جدوجہد کے بعد یہ توقع تو نہیں تھی کہ مسلم لیگ کو اس انتخاب میں بہت

زیادہ کامیابی ہو سکتی ہے تاہم عام انتخابات میں اور انتخابات کے بعد صوبوں میں مسلم لیگ کے گروپ قائم ہو گئے۔ اور مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی انتخابات کے سلسلہ میں لیگ پارلیمنٹری بورڈ نے ذیل کا طویل بیان (دینی مسئلہ) شائع کیا تھا۔

- (۱) مسلمانوں کے مذہبی حقوق کی حفاظت۔
- (۲) تشدد امیز قوانین کی ترمیم کی سعی۔
- (۳) ان تمام قوانین کی مخالفت جو ہندوستان کے مفاد کے لئے مضر ہوں، افراد کے حقوق پر اثر انداز ہوں یا ملک میں اقتصادی تصرفات کا دروازہ کھولیں۔
- (۴) ملک کے نظم و نسق کے خرچ کو کم کر کے آمدنی کا بڑا حصہ ملک کے تعمیراتی اداروں پر خرچ کرنا۔
- (۵) ہندوستان کا فوجی خرچ گھٹانا اور فوج کو ہندوستانی بنانا۔
- (۶) ملک کی صنعتوں کو فروغ دینا۔
- (۷) کرنسی سہادلہ اور قیمتوں کو ملک کے اقتصادی فائدے کے مطابق منظم کرنا۔
- (۸) اور وطنی قرضوں میں تخفیف کے لئے قواعد بنانا۔
- (۹) ابتدائی تعلیم کو عام اور لازمی بنانا۔
- (۱۰) اردو زبان اور رسم الخط کی حفاظت کرنا۔
- (۱۱) دیہاتی آبادی کی اقتصادی، معاشرتی اور تعلیمی فلاح کی کوشش کرنا۔
- (۱۲) مسلمانوں کی حالت کو مجموعی حیثیت سے بہتر بنانے کی تدابیر

اختیار کرنا۔

- (۱۳) ہندوستانیوں پر سے محاصل کے بوجھ کو کم کرنا۔
 (۱۴) ملک میں صحیح رائے عامہ اور عام سیاسی ہیداری پیدا کرنا۔
 اسی کے ساتھ مسلم لیگ پارٹی کا نصب الدین یہ متعین کیا گیا تھا:۔
 (۱) موجودہ پرنسپل اٹارنی اور جج ذیل اسٹیم کو بدل کر اسکی جگہ ڈموکریٹک سلف گورنمنٹ قائم کرنا۔
 (۲) جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہو مسلم لیگ مختلف مجالس قون
 ساز کے ذریعہ وہ مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرے گی جو اہل
 ملک کی قومی زندگی اور ان کی فلاح و ترقی کے لئے ضروری ہونگے

پراؤنشل اٹارنی کے متعلق کانگریس کی پودیشن یہ تھی کہ آل انڈیا کانگریس نے اسے اپنے اجلاس میں غیر اطمینان بخش رجعت پسندانہ اور ناقابل قبول بتایا لیکن طے یہ کیا کہ کانگریسی دستور جدید کے ماتحت انتخاب میں حصہ ضرور لیں اور کونسلوں میں پہنچ کر دستور جدید کے نفاذ کو بے اثر بنادیں چنانچہ اس قرارداد کے مطابق کانگریس کی طرف سے جو انتخابی اعلان شائع ہوا اس میں بھی یہ صراحت کر دی گئی اور دیہات سدھار کے کانگریسی پروگرام کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔

۱۹۳۷ء کے اوائل میں انتخابات شروع ہوئے کانگریس نے نہایت سرگرمی سے اس میں حصہ لیا اور (۱۱) صوبوں میں سے (۷) صوبوں میں اکثریت حاصل کر لی۔ اس کامیابی کے بعد کانگریس کے آگے یہ سوال درپیش تھا کہ آیا عہدے قبول کئے جائیں یا نہ کئے جائیں جن صوبوں میں کانگریس کو

اکثریت حاصل ہو گئی تھی ان میں دستور کے مطابق انہیں وزارتیں بنانی تھیں اب اگر کانگریسی ان صوبوں میں وزارتیں بناتے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ انہوں نے جدید دستور کو منظور کر لیا اور انہیں بناتے تو کوئی رجعت پسند پارٹی کی وزارت قائم ہو جاتی جو کانگریس کے مفاد کے خلاف پڑتی اس مشکل کو بھی کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے حل کر دیا اور یہ تصفیہ کر دیا کہ جن صوبوں میں کانگریس کی اکثریت ہے وہاں کانگریسی اپنی وزارتیں بنالیں لیکن وزارت بنانے سے پہلے گورنروں سے یہ طے کر لیں کہ وہ اپنے اختیارات خصوصی سے کام لے کر کانگریس کے پروگرام میں مداخلت نہ کریں گے۔ اس مرحلہ کو طے کرنے کے بعد کانگریسیوں نے اپنی اکثریت کے صوبوں میں وزارتیں بنانے پر آمادگی ظاہر کر دی لیکن رقت یہ پیش آ گئی کہ گورنریہ طاقت دینے کو تیار نہ ہوئے کہ وہ اپنے اختیارات خصوصی کو معطل کر دیں گے نتیجہ یہ ہوا کہ کانگریس نے وزارتیں بنانے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کے بعد ان ساتوں صوبوں کی کونسلوں کی مسلم لیگ پارٹیوں کو گورنروں نے ترتیب وزارت کی دعوت دی لیکن مسلم لیگ نے بھی گورنروں کی یہ دعوت منظور نہیں کی مجبوراً حکومت کو عارضی وزرائیں قائم کرنی پڑیں۔

عارضی وزارتوں کے قیام کے بعد کانگریس اور حکومت میں بد مزگی پیدا ہوتی گئی اور یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں پھر ملک میں انقلابی جدوجہد نہ شروع ہو جائے۔ اس اندیشہ کو دور کرنے کے لئے حکومت نے کسی قدر مصالحت آمیز رویہ اختیار کر لیا، برطانوی پارلیمنٹ نے بھی اس کشمکش کو دور کرنے میں مدد دی اور دانشور اسٹے نے بھی اپنے بیانیوں میں صلح صفائی کی کوشش کی بالآخر

حکومت اور کانگریس میں اس بات پر صفائی ہو گئی کہ صوبوں کے گورنر بے وجہ کانگریس وزارتوں کے تعمیری پروگرام میں مداخلت نہ کریں گے۔ اس تصفیہ کے بعد کانگریس نے ساتوں صوبوں میں اپنی وزارتیں بنا ڈالیں اور وزارتوں کی رہنمائی کے لئے ایک پارلیمنٹری بورڈ بنا دیا اور جدید دستور کے مطابق ملک میں کام شروع ہو گیا۔ لیکن کانگریس نے کونسلوں میں جو وزارتیں بنائیں وہ پارٹی پالیسی کے اصول پر بنائیں ملک کی دوسری سیاسی جماعتوں کو ان عہدوں اور وزارتوں میں حصہ نہیں دیا۔ اصولاً تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں تھی، اس لئے کہ کونسلوں میں جس سیاسی پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے وہی وزارت بناتی ہے اور دوسری پارٹیاں ”اپوزیشن“ میں چلی جاتی ہیں لیکن جو بات قابل اعتراض تھی وہ یہ تھی کہ کانگریس نے وزارتیں سنبھالتے ہی ملک کی دوسری ساری سیاسی پارٹیوں کو نظر انداز کر دیا اور دعوے کرنا شروع کیا کہ ملک میں صرف دو ہی پارٹیاں ہیں ایک کانگریس دوسری حکومت! اس دعوے کے معنی یہ تھے کہ ملک میں کانگریس کے علاوہ کوئی ایسی سیاسی پارٹی ہی نہیں ہے جسے ملک کی نمائندگی کا حق حاصل ہو سکے۔ اور یہ بات جھگڑے کی تھی بہت سے پہلے مسلم لیگ نے کانگریس کے اس دعوے کی تغلیط کی اور یہ ثابت کیا کہ کانگریس ہی ملک کی نمائندہ جماعت نہیں ہے بلکہ مسلم لیگ بھی ملک کی ایک نمائندہ جماعت ہے۔

کانگریس کی طرف سے اس دعوے کے بعد مسلم لیگ نے بڑی سرگرمی سے اپنی تنظیم شروع کر دی، آسام میں لیگ کی وزارت قائم ہو چکی تھی سنگال اور پنجاب میں آزاد حکومتیں بنیں انہیں بھی لیگ میں شامل کر لیا گیا

سندھ میں البتہ لیگ کو کامیابی نہ ہو سکی اس لئے سندھ کونسل میں لیگ پارٹی کو مضبوط اپوزیشن پارٹی بنادیا گیا۔ لیگ کی ان سرگرمیوں کو دیکھ کر کانگریس نے مسلمانوں میں نہایت تیزی سے "ماس کنٹیکٹ" کی تحریک صدر کانگریس پٹیل جو اہل لال کی نگرانی میں شروع کر دی اور اسی سلسلہ میں کانگریس نے خود ان مسلمانوں کو آلہ کار بنایا جو کانگریس میں شریک تھے اور اپنے آپ کو "نیشنلسٹ مسلم" کہتے تھے۔ مسلم لیگ کی طرف سے کانگریس کے اس اقدام کا فوراً اور موثر جواب پیش ہوا، ہر شہر و قصبہ میں مسلم لیگ کی شاخیں قائم ہونی شروع ہو گئیں اور مسلم پریس اور پلیٹ فارم سے پورے اہمک کے ساتھ مسلمانوں کی قومی تنظیم کا کام شروع ہو گیا اور ساتھ ہی ضمنی انتخابات کے سلسلہ میں جگہ جگہ کانگریس اور لیگ کے مقابلہ ہونے لگے۔

کانگریس نے لیگ کو چیلنج کیا تھا مسلم لیگ نے اسے قبول کر لیا!

۵۔ نیشنلسٹ مسلمانوں کے علاوہ احرار اور جمعیتہ العلماء نے بھی کانگریس کی اس تحریک کو کامیاب بنانے میں پورا پورا زور خرچ کر ڈالا۔ ان جماعتوں نے مسلم لیگ اور اس کے لیڈروں کے خلاف افترا پردازی بھی کی اس کے سیاسی مسلک کو مستح کر کے اس کے خلاف مسلمانوں نے بدگمانی بھی پھیلانی اور ان تحریکوں کے ساتھ ساتھ اپنے پرانے مشغلہ یعنی لیگ کے خلاف فتوے سازی سے بھی مسلمانوں کو گمراہ اور مشتعل کرنا شروع کر دیا اور یہ سب کچھ کانگریسی لیڈروں کے اشارے اور "کانگریسی فنڈ" کے بل پر ہوا۔ (مولف)

اکیسواں باب

مسلم لیگ میدان عمل میں

اکتوبر ۱۹۴۷ء میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لکھنؤ میں زیر صدارت مسٹر محمد علی جناح جن جوش و خروش کے ساتھ منعقد ہوا لیگ کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں پیش کی جاسکتی۔ ہر حصہ ملک کے مسلم نمائندے اس جلسہ میں موجود تھے اور اس عزم و احساس کے ساتھ موجود تھے کہ اپنی جداگانہ قومیت کی تعمیر کا خاکہ انہیں بنانا ہے اور ملک پر یہ ثابت کرنا ہے کہ مسلمانوں کا وجود سیاسی حیثیت سے ایسا ناچیز نہیں ہے کہ حکومت یا کانگریس اسے نظر انداز کر سکے اسی اجلاس میں مسلم لیگ کا نصب العین ”ہندوستان میں مکمل آزادی کا حصول“ قرار پایا جس کی شکل آزاد جمہوری ریاستوں کے فیڈریشن جیسی ہو۔ مجوزہ فیڈریشن کو نامعلوم کیا گیا۔ فلسطین کی برطانوی پالیسی کی مذمت کی گئی اور مسلمانوں کی زبان اور معاشرت کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا وغیرہ اس موقع پر مسٹر محمد علی جناح نے خطبہ بھی معرکہ آرا پڑھا اس میں ایک طرف انہوں نے برطانوی حکومت کی سیاسی چال بازیوں کا جائزہ لیا اور دوسری طرف کانگریس اور ہندوؤں کی ذہنیت پر نہایت سخت احتساب کیا اور

مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ وہ ان دونوں کے مقابلے میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لئے ایک مرکز پر متحد ہو جائیں۔
گذشتہ چہرہ مہینے کی لیگ کی انتخابی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے مسٹر جناح نے فرمایا:۔

”صرف چہ ماہ کی مختصر سی مدت میں مسلم لیگ پارلیمنٹری بورڈ کی کوششوں سے لیگ کے امیدوار جن جگہ کھڑے ہوئے ۱۶۰ اور ۷۰ فیصدی نشستوں پر قبضہ کر لینے میں کامیاب ہو گئے۔ انتخابات کے بعد مدراس سے سرحد تک سیکرٹوں شاخیں مسلم لیگ کی قائم ہو چکی ہیں اور اپریل سے اب تک مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مسلم لیگ میں شامل ہو چکی ہے مجھے یقین واثق ہے کہ اگر مسلمان مسلم لیگ کی پالیسی کو صحیح طور پر سمجھ جائیں تو پھر بلا کسی استثناء کے ہندوستان کے سارے مسلمان لیگ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے۔“
کانگریسیوں کے غرور و نخوت اور بے اصولیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا:۔
”اکثریت والے چھ صوبوں میں جب سے کانگریسیوں نے وزارت قائم کی ہے اس وقت سے انہوں نے اپنے اقوال و اعمال سے یہ ثابت کر دیا کہ حق و انصاف محض خیالی باتیں ہیں جن پر وہ عمل نہیں کر سکتے۔ جہاں ان کی اکثریت ہے وہاں انہوں نے مسلم لیگ پارٹی کے ساتھ اشتراک عمل کرنے سے قطعاً انکار کر دیا اور یہ مطالبہ کیا کہ لیگ بغیر کسی شرط کے کانگریس کے عہد نامے پر دستخط کر دے۔“

”———— ہندی کو ہندوستان کی قومی زبان اور ہندو ملت کو قومی ترانہ کہا جاتا ہے اور کانگریس کے جھنڈے کا احترام بلا تخصیص ہر شخص کے لئے لازمی قرار دیدیا گیا ہے عرض ان محدود اختیارات ہی کے نشہ سے سرشار ہو کر ہندوؤں نے یہ جتا دیا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لئے ہے اور اس میں دوسری قوموں کی گنجائش نہیں ہے۔“

مسلمانوں کی لامرکزیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:۔
 ”میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں میں تفریق ہے ان میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جو برٹش گورنمنٹ کی طرف اپنا رخ کئے ہوئے ہے اگر اس کے نتائج سے وہ بے خبر ہے تو وہ ہمیشہ بے خبر رہے گا۔ خدا صرف ان کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس کا رخ کانگریس کی طرف ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی ذات پر بھروسہ نہیں رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان صرف اپنے اوپر بھروسہ کرنا سیکھیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں۔“
 ہندو مسلم سمجھوتے کے امکانات کا جائزہ لیتے ہوئے فرمایا:۔

”اکثریت سے کسی سمجھوتے یا مفاہمت کا امکان نہیں کیونکہ کانگریس کا کوئی ہندو لیڈر جو صاحب اثر و اختیار ہو اس کی طرف دل سے توجہ ہی نہیں کرتا۔ باعزت سمجھوتہ صرف برابر کے فریقین میں ہوتا ہے اور تاوقتیکہ دونوں فریق ایک دوسرے کی عزت اور طاقت کو محسوس نہ کریں اس وقت تک سمجھوتے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔“
 کانگریسی مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کو بلاشرطاً کانگریس میں شریک ہوجانے کی

جو تلقین کی جا رہی ہے اس پر سٹر جناح نے سختی سے اعتراض کرتے ہوئے کہا:۔
 ”دکانگر سی مسلمان شدید غلطی کرتے ہیں جب وہ مسلمانوں کو تلقین
 کرتے ہیں کہ وہ غیر مشروط طور پر کانگریس میں ضم ہو جائیں۔ اس سے بڑا حکمت شکست
 خوردہ ذہنیت کا اور کیا مظاہرہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں
 کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور اس سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ
 اور کیا دشمنی اور فدا می ہو سکتی ہے۔ اگر اس پالیسی پر عمل کیا
 گیا تو میں آپ کو فتنہ کرتا ہوں کہ مسلمان اپنے قتل نامہ پر خود ہر
 لگا دیں گے۔ اور پھر وہ ملک اور حکومت کی قومی زندگی میں جماعتی
 حیثیت سے خود فنا ہو جائیں گے۔ صرف ایک صورت مسلمانوں کو
 بچا سکتی ہے اور ان کی گئی ہوئی طاقت ان کو واپس دلا سکتی ہے
 اور وہ صورت یہ ہے کہ مسلمان اپنی گمشدہ روح کو پھر بیدار کریں
 اور اس اعلیٰ اصول پر ثابت قدمی کو کاہنہ ہوں جو ان کے باہمی اتحاد
 اور ان کو ایک شیرازے میں منسلک کرنے کی بنیاد ہیں

ان آوازوں اور طعنوں سے ذرا بھی متاثر نہ ہونا چاہئے جو
 مسلمانوں کے خلاف استعمال کئے جاتے ہیں مثلاً ”فرقہ پرست“
 ”وڈھی“ ”یار جعت پسند“۔۔۔۔۔۔ دنیا بھر کا ”بدترین فرقہ پرست“
 اگر آج کانگریس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور اپنے ہی بھائیوں
 کو لعنت ملامت کرنے لگتا ہے تو کل ہی وہ قوم پرستوں کا سردار
 بنا دیا جاتا ہے۔ یہ آوازے گالیاں اور طعنے محض اس واسطے دئے
 جاتے ہیں کہ مسلمانوں میں احساس کم مائیگی پیدا ہو جائے اور وہ
 اپنے آپ کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگیں (خطبہ صدارت سٹر جناح ۱۹۳۷ء)

مفتقر یہ کہ مسٹر محمد علی جناح کا یہ خطبہ صدارت ہنڈت جواہر لال کی ”مسلم ماس کنٹاکٹ“ کا موثر جواب اور کانگریس کو کھلا ہوا چیلنج تھا جس نے کانگریسی حلقوں میں ہلچل مچادی۔ آج تک کانگریس اور کانگریسیوں پر کسی جماعت کی طرف سے ایسی صاف اور سخت تنقید نہیں ہوئی تھی جیسی اس سال لیگ کے پلیٹ فارم سے ہوئی، اور گفتگو چونکہ اس میں بالکل حقیقت پر مبنی تھی اس لئے اس کا اثر بھی ہندوستان کی دوسری اقلیتوں پر عموماً اور مسلمانوں پر خصوصاً بہت زیادہ ہوا۔

کانگریس کی مسلم ماس کنٹاکٹ کی تحریک تو اس خطبہ کے بعد بالکل ہی بے اثر ہو کر رہ گئی تھی اب خود کانگریس کی پوزیشن بھی عوام کی نظروں میں مشتبہ ہوئی شروع ہو گئی مسلم لیگ کی طاقت کا ملک کی طرف سے یہ پہلا اعتراف تھا۔

سحر کو باطل کر دیا اور عام مسلمانوں کو ایک ناگوار لمحے سے نجات دلادی۔

•••

نہ معلوم ان آزاد خیال کانگریسی مسلمان اور کانگریسی مولویوں کے پاس اس نظریہ کے لئے سند جواز کیا ہے؟ نہ یہ قدیم ہے، نہ جدید، نہ یہ مشرقی ہے نہ مغربی نہ سٹفک ہے نہ مذہبی!۔۔۔۔۔ قومیت کا قدیم تخیل ”نسلی“ تھا جیسے مثل ”آرین“، ”سامی“، ”گائیک سکس“ وغیرہ۔ زمانہ وسطی میں قومیت کا تخیل ”مذہبی“ ہو گیا جیسے یہودی، نصرانی، ہندو، بدھ، زردشتی، مسلمان وغیرہ اس کے بعد پھر قومیت کی تقسیم ”نسلی“ اعتبار ہی سے ہونے لگی چنانچہ اس کی تصدیق ۱۹۱۵ء کے بعد یورپ میں چھوٹی بڑی قوموں کی تقسیم اور ”نسلی“ اعتبار سے نئی نئی حکومتوں کے قیام سے ہو سکتی ہے۔

جنگ عظیم سے پہلے دنیا، چکس، ”سلوویکیں“، ”کروٹس“، ”سروس“، ”سلوین“ وغیرہ قوموں کے نام تک سے واقف نہ تھی لیکن جنگ عظیم کے بعد جب یورپ کی ہر قوم کا اپنا ایک مستقل وجود تسلیم کر لیا گیا تو یہ ساری گمنام قومیں سطح پر ابھرا آئیں اور ان علاقوں کے جن میں یہ پھیلی ہوئی تھیں اور جو ان کے وطن ہو چکے تھے ٹکڑے اڑا دئے اور علیحدہ علیحدہ اپنی حکومتیں قائم کر ڈالیں۔

جرمنی کو دیکھیے۔ مدت سے یہ ”سامیوں“ کا بھی اسی طرح وطن تھا جس طرح آریں کا تھا لیکن ہٹلر کے عروج کے ساتھ ہی ”جرمن وطنیت“ کا نظریہ بدل گیا ”سامی“، ”چھانٹ“، ”چھانٹ کر جرمنی سے نکال دئے گئے“ یا ”غلام“ بنائے گئے اور جرمن قومیت صرف آریں نسل پر محدود ہو کر رہ گئی!۔۔۔۔۔ وطنیت کے متعلق بھی نظریہ اٹلی کا ہے اور یہی ترکی اور جاپان کا ہے!۔

البتہ روس میں قومیت اور وطنیت کا تخیل اس سے مختلف ہے۔ متعدد نسلوں اور قوموں کے مجموعہ کا نام ”مقصد سوشل سوویٹ روس“ ہے۔

لیکن یہ بات قابل لحاظ ہے کہ یہ متعدد نسلیں اور قومیں جو روس میں شامل ہیں ان سب کی انفرادیت کی بقا اور روایات قومی کے تحفظ کی پوری پوری ضمانت کی گئی ہے۔ ان کی اپنی علمدہ علمدہ حکومتیں بھی قائم ہیں اور اپنے مفاد کی حفاظت کے لئے انہیں پورے پورے اختیارات بھی حاصل ہیں۔ گویا یہ قومیں اپنے اندرونی معاملات میں پوری طرح آزاد ہیں۔ پابند صرف اصول حکومت میں ہیں۔ ان سب چھوٹی چھوٹی ”سوویت“ یا حکمران کونسلوں کا ”یونین آف سوشلسٹ سوویت ریپبلکس“ کے نام سے ایک وفاق قائم کیا گیا ہے جس کا طرز حکومت ”بالشویک“ ہے۔ اس طرح بالشویکس جو روس کے باہر ایک قوم سمجھے جاتے ہیں وہ فی الحقیقت مختلف آزاد اقوام کا مجموعہ ہیں مگر سیاسی مسلک کے اعتبار سے ایک ہی رشتہ میں منسلک ہیں۔

رہے ڈیموکریٹک ممالک انگلستان، فرانس، اور امریکہ ان میں بیشک وطنیت اور قومیت کا نہایت وسیع تخیل پایا جاتا ہے جو مذہب و عقیدہ کی قید سے یکسر آزاد ہے لیکن یہ ان ممالک کے صدیوں کے ریاض کا حاصل ہے۔ ایک تمدن ایک کلچر، ایک زبان۔ اور فکر و خیال کی یکسانیت نے دراصل انہیں مذہب و عقیدہ اور روایات و توہمات قدیم کی بندشوں سے آزاد کر دیا اور یہی فی الحقیقت ”قومیت متحدہ“ کی بنیادی خصوصیات ہیں۔

سلاہم نے اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اپنی کتاب ”عہد حاضر کے بڑے لوگ“ حصہ اول صفحہ پر لکھا ہے ”متحدہ قومیت کا نظریہ دراصل مشترک تمدن اور کلچر اور روایات فکر کے اشتراک سے عبارت ہے بلکہ فی الحقیقت اپنی اجزائی ہونے کی ترکیب کا دوسرا نام ”قومیت متحدہ“ ہے اور ہندوستان میں یہ صورت ہے کہ یہاں کی چھوٹی بڑی قومیں صدیوں سے ایک دوسرے کے پہلو پہلو آباد ہیں لیکن ان کا تمدن ان کا کلچر اور ان کی قدیم روایات (بقا صفحہ ۱۸۹)

لیکن رنگ اور نسل کا امتیاز ان ممالک میں آج بھی بدستور باقی ہے، کلچر اور زبان کی یکسانیت اور صدیوں کے مسلسل ریاض کے بعد بھی یہ تعصب دور نہ ہو سکا۔ اس کو چاہے ان کے تمدن کی خامی کہتے یا ان کے کلچر کا نقص مگر ہے یہ کمزوری جس کے باعث ان کی قومیت متحدہ کا نظریہ اپنی غیر محدود وسعتوں کے باوجود نامکمل سا نظر آتا ہے۔

گو یا ڈموکریٹک ممالک کا فلسفہ قومیت اور وطنیت بھی جس کی بنیاد کلچر پر رکھی گئی ہے اور جو مذہب اور عقیدے کی بندشوں سے بالکل آزاد ہے رنگ اور نسل کے امتیاز کو مٹانے میں قطعاً بے اثر ہے اور اسی لئے ان اقوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا جس کا فلسفہ قومیت اس سے

میں آج تک کوئی مناسبت قائم نہیں ہوئی بلکہ بعض جہتوں میں وہ ایک دوسرے سے قطعاً مختلف اور متضاد ہیں۔ اس بیگانگی کا نتیجہ یہ ہے کہ قومیت متحدہ کا وہ نظریہ جس پر اکثریت والی قوم کے تمدن اور کلچر کا پورا پورا اثر ہے۔ اپنے اندر ہندوستان کی دوسری قوموں کے لئے جاہلیت نہیں رکھتا اسی وجہ سے مقصد مشترک کی خاطر بھی ہندوستان کی مختلف قوموں میں اتحاد نہ ہو سکا۔

یہ قاعدہ ہے کہ جس ملک میں بڑی چھوٹی کئی قومیں آباد ہوتی ہیں وہاں مفاد مشترک کی خاطر ”وے اور لے“ کے اصول پر متحدہ قومیت کا ایک ایسا نظریہ مرتب ہو جاتا ہے جو اس ملک کی سب قوموں کو ملٹن کر سکے لیکن ہندوستان میں بد قسمتی سے اس اصول سے اب تک کام نہیں لیا جاسکا اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہندوستان کی وہ قوم جسکو اتفاق سے اکثریت حاصل ہے سرے سے ہندوستان کی دوسری قوموں کا اپنے سے علاحدہ سیاسی اور کلچرل وجود ہی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ اس کو اکثریت کا تھرا دلاہن کہتے سیاسی چال بازی لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ اس تھرو دے پن کے باعث قومیت متحدہ کا موجودہ نظریہ جو فی الحقیقت اکثریت والی قوم کا اپنا مخصوص ہے ہندوستانی اقلیتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا“ (مولدھ)

زیادہ مکمل اور اسی نسبت سے بہتر و برتر سمجھا جاتا ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ ہندوستان میں قومیت متحدہ کی بنیاد کن اصولوں پر ڈالی جاسکتی ہے یہ نظر یہ کہ قوموں کی تشکیل اوطان سے ہوتی ہے، اپنی صحت پر کوئی سند نہ لاسکا البتہ اس کا ثبوت ہمیں مل گیا کہ مذہب و عقیدے کی بنیادوں سے آزاد ہو کر تمدن اور کلچر کی ہموار بنیادوں پر قومیت متحدہ کی تعمیر ہو سکتی ہے لیکن ہندوستان کی مختلف قوموں کے تمدن اور کلچر میں چونکہ بنیادی اختلافات پائے جاتے ہیں اور ان میں اشتراک باہمی کی کوئی راہ نہیں نکالی جاسکتی اس لئے یہ اصول بھی ہندوستان میں ایک متحدہ قومیت کی تشکیل میں مدد نہیں دے سکتا۔ اگرچہ آزاد خیال کا نگرہ سی حضرات ان بنیادی اختلافات کو تسلیم نہیں کرتے جو ہندوستان کی پسینے والی مختلف قوموں کے تمدن اور کلچر میں پایا جاتا ہے بلکہ ان کو وہ فرضی اور خیالی اختلافات سے تعبیر کرتے ہیں اور اس پر مصر ہیں کہ ”متحدہ قومیت“ کی خاطر ان ظاہری اختلافات کو مٹا دیا جائے۔ لیکن یہ امر واقعہ ہے جسے بڑی سے بڑی آزاد خیالی بھی محو نہیں کر سکتی کہ ہندوستان ہزاروں برس سے مختلف قوموں کا گہوارہ رہا ہے اور یہ قومیں یہاں اس طرح سے آباد ہیں کہ باوجود آپس میں معاشی اور معاشرتی تعاون کے ان کا قومی وجود اور مخصوص کلچر اب تک محفوظ چلا آتا ہے چنانچہ آج بھی شمالی ہندوستان کا کلچر جنوبی ہندوستان سے اور مشرقی ہندوستان کا کلچر مغربی ہندوستان سے بالکل مختلف واقعہ ہوا ہے اور قطع نظر ان مذہبی اختلافات کے جو ایک قوم کہلانے کے باوجود ہندوؤں میں پائے جاتے ہیں ہندوؤں کے مختلف طبقات میں بھی وہ معاشرتی ربط و اتحاد اور کلچرل یکسانیت

نظر نہیں آتی جو ایک قوم کہلانے کے لئے لادبی ہے!
 یہ تو ہندوستان کی صرف ایک قوم کا حال ہوا دوسری قوموں میں مسلمان،
 عیسائی، اور حد یہ ہے کہ پارسی تک جو صدیوں سے ہندوستان کی کروڑوں کی
 آبادی میں صرف چند لاکھ کی تعداد میں بستے ہیں ایک مخصوص کچی کے مالک ہیں
 اور انتہائی اہتمام اور عصبیت کے ساتھ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسی صورت
 میں یہ کیسے ممکن ہیں کہ سارے ہندوستان میں کلچرل یگانگت اور مساوات
 پیدا ہو جائے!۔

”یہ کلچر کیا بلا ہے؟ اور مختلف قوموں میں جو کلچرل اختلافات پائے
 جاتے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے؟“ — آزاد خیال کانگریسی حضرات
 کی طرف سے طنز آئیہ سوال کئے جاتے ہیں۔ اور یہ سمجھ کر کئے جاتے ہیں کہ مذہبی
 اور رواجی طرز معاشرت سے ہٹ کر کلچر کی صحیح تعریف ہو سکتی ہے اور نہ ظاہری
 نقوش کو نظر انداز کر کے کلچرل اختلافات کو صحیح طور پر متعین کیا جاسکتا ہے لیکن
 یہ ان کی غلط فہمی ہے محض رسم و رواج، آداب و روایات اور طرز معاشرت کا
 نام کلچر نہیں ہے بلکہ چند ٹھوس اور بنیادی اصولوں کے ماتحت ایک خاص
 ماحول میں ذہنی اور دماغی تربیت کا نام ”کلچر“ ہے اور کلچرل اختلافات
 کی نوعیت اپنی بنیادی اصولوں کی تنفیذ اور اس خاص ماحول کا جائزہ لینے کے
 بعد متعین کی جاسکتی ہے جس ماحول میں کلچر نشوونما پاتا ہے۔

یہاں اس کا موقع نہیں ہے کہ ہندوستان میں بسنے والی ہر قوم کے
 کلچرل مسلمات کا بالتفصیل جائزہ لیا جاسکے البتہ اس قدر کہا جاسکتا ہے کہ
 خود ہندوؤں کے متعدد طبقوں میں باوجود ایک قوم کہلانے کے بھی بنیادی

اصول اور یہی خاص ماحول ہے جو آپٹس میں معاشرتی ربط و اتحاد اور کلچرل یکگالت نہیں پیدا ہونے دیتا اور یہی ہندوؤں اور مسلمانوں، ہندوؤں اور عیسائیوں، اور ہندوؤں پارسیوں میں باعث اختلاف ہے۔ کیا ان قوموں کے کلچرل اختلافات دور کئے جاسکتے ہیں؟ ————— کانگریسی مسلمانوں اور کانگریسی مولویوں کا تو ایمان یہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؛ لیکن فی الحقیقت ان اختلافات کا دور ہونا ممکن ہی نہیں اس لئے کہ یہ اختلافات جیسا کہ ہم نے اوپر کہا ہے بنیادی پس سطحی نہیں ہیں ان کا تعلق قوموں کی جہتوں سے ہے رسم و رواج سے نہیں ہے۔ مزاجوں کی ترکیب اور ذہنی کیفیتوں سے ہے آداب و معاشرت سے نہیں ہے عقیدے اور یقین سے ہے ظاہری تراش تراش باطرز رہائش سے نہیں ہے۔ اگر یہ اختلافات محض فرضی اور خیالی ہوتے جیسا کہ بعض کانگریسی مسلمانوں کا خیال ہے تو ہزاروں برس بعد بھی ہندوؤں میں کلچر کی یہ ناہمواری نظر نہ آتی اور نہ صدیوں کی یک جاتی کے بعد ہندوستان کی دوسری قومیں اپنی کلچرل خصوصیات کو محفوظ رکھ سکتیں۔ جب اتنی مدت کی ہم نشینی سے بھی یہ اختلافات محو نہ ہو سکے تو اب انہیں باتوں سے نہیں سٹایا جاسکتا! ————— حقائق کو حقیقت ہی کی روشنی میں دیکھنا چاہیے ان کو نظری یا خیالی فرض کہ لینا ستم طریقہ ہے!

عیسائیوں اور پارسیوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنی قومی خصوصیات سے مسہ بہن اور شہد کے ماحول کا فرق اس قدر نمایاں ہے کہ اس پر مزید روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہی طرح ویش اور چھتری سکھ اور سندھی بدھ اور جینی، آریہ اور سناسن دھرمی وغیرہ وغیرہ قوموں نے اپنا مخصوص ماحول تیار کر لیا ہے جس کے باعث ان میں آپس میں اتحاد و فکر و خیال مفقود ہے (مولف)

دست بردار ہو جائیں؟ مسلمانوں کو کس لئے یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ اپنا کلچر بھول جائیں؟ ————— اسلام مسلمانوں کا مذہب بھی ہے اور کلچر بھی ہے ایسا مکمل کلچر جس میں رنگ و نسل کی کوئی قید نہیں کالے گورے، حبشی اور ولایتی کا کوئی امتیاز نہیں۔ رسم و رواج اور آداب معاشرت کی کوئی پابندی نہیں۔ ————— اس درجہ مکمل کلچر کو چھوڑ کر مسلمان اس ادھورے کلچر کا کیوں متنبع کریں جس میں صدیوں کی صفائی کے بعد آج بھی ”رنگ و نسل“ کے جراثیم موجود ہیں؟

”مشترک کلچر“؟ ————— ضد میں کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں مزاجوں کے اختلافات اور متضاد ذہنی کیفیتوں کو ایک سطح پر نہیں لایا جاسکتا! اپنی قومی خصوصیات سے دست برداری کے معنی اپنی انفرادیت کو مٹا دینا ہے ایسی مکمل انفرادیت کو مٹا دینے کی تلقین جو ایک عظیم الشان تمدن اور رفیع المرتبت کلچر کی وارث ہو، ہڈیاں ہے جس پر ایک لمحہ کے لئے بھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا جاسکتا!

منہ

”متحدہ قومیت“ کے سلسلہ میں اس پریشان خیالی اور کج معراج دماغی کا باعث دراصل یہ مفروضہ ہے کہ ہندوستان ایک ”ملک“ ہے اور اس ملک کی بسنے والی ساری قومیں ایک رشتہ و طغیت میں منسلک ہیں۔ حالانکہ ہندوستان کی حیثیت ہمیشہ سے ایک ”براعظم“ کی سی ہے جس میں مختلف نسلیں۔ اور قومیں شمال سے آکر اس کے مختلف حصوں میں آباد ہوتی گئیں اور جس گوشہ میں یہ پھیل پڑیں اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر زمانہ میں ہندوستان پر ایک سے زیادہ قوموں کی آزاد حکومتیں قائم رہیں اور جب کبھی

کوئی بادشاہ ہندوستان کی کبھی حکومتوں کو اپنے زیر نگین بنانے میں کامیاب
 ہوا اس نے ”شہنشاہ“ کا لقب پایا۔ یہی صورت آج ہے بعض علاقے براہ راست
 شہنشاہ کے زیر نگین ہیں اور بعض علاقوں پر ہندوستان کی دو بڑی قوموں
 کے متعدد بادشاہ ”حکمران ہیں جو شہنشاہ کے وفادار اور باج گزار ہیں۔
 اگر کانگریس اس حقیقت سے چشم پوشی نہ کرتی اور یہ تسلیم کر لیتی کہ ہندوستان
 ایک ملک نہیں ایک بڑا عظم ہے جس میں مختلف قومیں اپنی قومی اور نسلی خصوصیات
 کے ساتھ آباد ہیں تو ”قومیت متحدہ“ کا مسئلہ نہایت آسانی سے حل ہو سکتا
 تھا۔ تجویز یہ تھی کہ جس قوم نے جس گوشہ ملک کو اپنا وطن بنا لیا ہے وہاں اس
 کی آزاد حکومت تسلیم کر لی جائے اور ان سب چھوٹی چھوٹی حکومتوں کا مرکز
 میں ایک وفاق قائم کر دیا جائے تاکہ یہ انفرادی طور پر آزاد لیکن مشترک مفاد
 میں متحد رہیں۔ طرز حکومت البتہ آپس کے مشورے سے طے ہو سکتا ہے۔ اس
 طرح کا جو وفاق تیار ہوتا وہ ملک کے سیاسی اعتراض و مقاصد کے ماتحت ”متحدہ
 قومیت“ کا نہایت صحیح مرقع ہوتا جس میں ہندو مسلم اختلافات کی مطلق گنجائش
 نہ ہوتی۔ اور یہ صورت بالکل اجنبی بھی نہیں ہے روس اور امریکہ کی طرز حکومت
 کا یہ ملا جلا خاکہ ہے۔ جو حالات کے لحاظ سے ہندوستان پر پوری طرح چسپاں
 ہے۔ لیکن کانگریس کے آزاد خیال حضرات کو یہ صورت پسند نہ آئی اور چونکہ خود
 انہوں نے اس مسئلہ کا کوئی ایسا مناسب حل پیش نہیں کیا جو اوروں کو مطمئن
 کر سکتا اس لئے ”قومیت متحدہ“ سیاسیات حاضرہ کی ایک ایسی مہمل اصطلاح
 بن کر رہ گئی جو شرمندہ معنی نہیں!

تیسواں باب

کانگریس وزارتوں کا دور،

کانگریس نے ابتداءً چھ صوبوں میں اپنی وزارت بنائی جہاں ان کی اکثریت تھی اور صوبہ سرحد میں انڈینڈنٹ ممبروں سے ملکر مخلوط وزارت بنائے میں کامیاب ہوئے اور کچھ دنوں بعد آسام میں بھی انہوں نے اپنی مخلوط وزارت بنالی اس طرح (۱۱) صوبوں میں سے چھ پر کانگریسی اور دو صوبوں میں مخلوط وزارت قائم ہو گئی۔ مخلوط وزارت کی ترتیب کا اصول کانگریس نے صرف ان صوبوں میں جائز رکھا جہاں ان کی اکثریت نہیں تھی لیکن جن صوبوں میں ان کی اکثریت تھی وہاں انہوں نے کسی پارٹی کو اپنی وزارت میں شامل نہیں کیا۔ اب تک ملک نے کانگریس کو ایچی ٹینسن کرنے والی جماعت کی حیثیت سے جانا سمجھا اور یہ پہلا موقع تھا کہ وہ حکمران جماعت کی حیثیت سے ملک کے اسٹیج پر آئی تھی۔ کانگریس نے حکومت سنبھالنے کے بعد نظم و نسق کی ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کی جو صوبوں میں پائی جاتی تھیں اور اپنے اس پروگرام پر بھی عمل شروع کر دیا جو کانگریس نے انتخابات کے وقت بنالیا تھا، لیکن حکومت کا چونکہ اس جماعت کو تجربہ نہ تھا اسلئے

اس سے بعض معاملات میں مسلسل لغزشیں ہوئیں۔ اور بعض طبقوں کو اس سے شکایت پیدا ہو گئی۔

مزدوروں کا قضیہ یورپی اور بمبئی کے صوبوں میں ناگوار صورت اختیار کر گیا، مسلسل ہڑتالیں ہوئیں پکننگ لگائے گئے فساد ہوئے کانگریس کی حکومتوں نے ان فسادوں کو دور کرنے کے لئے قوانین سے کام لینا شروع کر دیا گویا مزدوروں کی بیچینی کو دور کرنے کے لئے کانگریسی حکومتیں وہی طریقے اختیار کرنے پر مجبور ہوئیں جن طریقوں کے خلاف یہ اب تک احتجاج کرتی رہی تھیں اس کی وجہ سے سوشلسٹوں کو اس حکومت سے شکایت پیدا ہو گئی اور انہوں نے علانیہ کہنا شروع کر دیا کہ کانگریسی حکومت نے دستور جدید کے نفاذ کو بے اثر بنانے کے لئے وزارتیں قائم نہیں کی ہیں۔ بلکہ دستور کو کامیاب بنانا ان کا مقصود ہے۔ چنانچہ اسی شکایت کے باعث سوشلسٹوں نے کانگریس سے علیحدہ ہو کر اپنی تنظیم شروع کر دی۔ اور کانگریس کی صفوں میں پھوٹ کے آثار پیدا ہو گئے۔

مزدوروں اور سوشلسٹوں کے علاوہ کانگریسی وزارتوں سے مسلمانوں کو بھی سخت شکایت پیدا ہوئی۔ اس لئے کہ عام ہندو کانگریس کی حکومت کو ”رام راجیہ“ سمجھے اور جگہ جگہ انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیکر مسلمانوں پر جبر و تعدی شروع کر دی۔ مختلف مقامات پر شدید فساد ہوئے جن میں مسلمانوں کی جان اور مال کا بڑا نقصان ہوا۔ لیکن کانگریسی حکومت نے ان فسادات کو روکنے کی کوئی موثر تدابیر اختیار نہیں کیں۔ جس کی وجہ سے مسلمان عام طور پر کانگریسی حکومتوں سے بدظن ہونے لگے۔

اصل میں کانگریسی وزارتوں نے حکومت کے نشر میں سرشار ہو کر بعض ایسی حرکتیں کرنی شروع کر دی تھیں جو ایک ذمہ دار حکومت کے نمایاں نشان نہیں تھیں۔ جیسا کہ مثلاً کانگریسی حکومتوں کی طرف سے ہر ضلع کے عہدہ داروں کے نام پر یہ احکام جاری کر دیے گئے تھے کہ کانگریس کمیٹیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ سرکاری عمارتوں پر کانگریس کا جھنڈا لہرائیں اور مقامی انتظام میں ضلع اور صوبہ کانگریس کمیٹیوں سے مشورہ لیا کریں۔ اسی کے ساتھ ان حکومتوں نے اپنے صوبے کی کونسلوں اور اپنے علاقے کے اسکولوں میں ”ہندو مت“ گانے کا حکم دیدیا اور اسے قومی ترانہ قرار دیا۔ اسکولوں کے نصاب بدل دیے اور ایسی قابل اعتراض کتابیں نصاب میں داخل کر دیں جن سے ہندو مسلم تعلقات خراب ہوتے تھے۔ ان احکامات کا قدرتی طور پر یہ اثر ہوا کہ ہندوؤں کو شہ ملی اور مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ کانگریس کی حکومت فی الحقیقت ہندو حکومت ہے جس میں مسلمانوں کا مذہب تمدن اور معاشرت محفوظ نہیں رہ سکتا۔

ان احکامات کے ساتھ ساتھ کانگریسی حکومتوں نے اردو زبان کی پامالی اور ہندی کے پرچار کا فرض بھی اپنے ذمہ لے لیا، ساہتیہ سمیلن کے ملک کے مختلف مقامات پر جلسے کئے اور اپنے علاقے کے ہر اسکول میں ہندی کی تعلیم کو لازمی قرار دیدیا۔ بلکہ ہندی کے پرچار میں اس قدر غلو کیا کہ مدراس جیسے صوبے میں جہاں کی زبان ”ٹامل“ ہے ہندی زبان کو لازمی قرار دے دیا اسی کے ساتھ حکومت کے ہر شعبہ میں ہندی زبان کو قومی زبان کی حیثیت سے داخل کر دیا اور اس طرح مسلمانوں کو جو

ہندوستان کی مشترکہ زبان اردو بولتے ہیں مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ ہندی سیکھیں۔

ہندوستان کی مشترکہ زبان کے ساتھ یہ سلوک ردوار کھینے کی سب سے بڑی دلیل کا نگہ سی ہندوؤں کے پاس یہ تھی کہ اردو ”قرآنی حروف“ میں لکھی جاتی ہے اور مسلمانوں کی مخصوص مذہبی زبان ہے، حالانکہ یہ مسلمانوں پر اہتمام تھا، اردو کو کبھی مسلمانوں کی مذہبی زبان بننے کا شرف حاصل نہیں ہوا اور نہ یہ خالص مسلمانوں کی زبان ہے بلکہ یہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی مشترکہ زبان ہے اور انہی دونوں کے اتحاد سے یہ عالم وجود میں آئی ہے۔ رہا یہ الزام کہ اس کا رسم الخط قرآنی ہے اردو کی طرز تحریر سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ اردو کا رسم الخط عربی نہیں ہے (جو مسلمانوں کی مذہبی زبان ہے) فارسی ہے اور فارسی زبان کو مسلمانوں کے مذہب سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر اس دور دراز کی مشابہت کے باعث کانگریس یہ نتیجہ نکالنے میں حق بہ جانب ہو سکتی ہے کہ اردو ”قرآنی حروف“ میں لکھی جاتی ہے اسی لئے ہندو اسے قبول نہیں کر سکتے تو سوال یہ ہے کہ مسلمان اس زبان کو کیوں قبول کریں اور کس لئے اس کے سیکھنے پر مجبور کئے جائیں جو زبان ”شاستروں کے حروف“ میں لکھی جاتی ہے؟ اردو اور عربی میں اتنی مشابہت بھی نہیں ہے۔ جتنی ہندی اور سنسکرت میں ہے۔ بلکہ ہندی کا رسم الخط وہی ہے جو سنسکرت کا ہے یعنی اس زبان کا جو ہندوؤں کی مذہبی زبان کہلاتی ہے پھر یہ کیا انصاف ہے کہ اردو کو یہ کہہ کر دیا جائے کہ یہ ایک فرقہ کی مذہبی زبان سے مشابہت رکھتی ہے اور ہندی کو شاستروں کی زبان کو

گہری مشابہت کے باوجود (جن کا تعلق ظاہر ہے کہ ہندوستان کے محض ایک فرقہ سے ہے) چپ چاپ قبول کر لیا جائے بلکہ یہ دعوے کیا جائے کہ ہندی سارے ہندوستان کی قومی زبان ہے؟

قوت پرستی کے پردے میں کانگریسی ہندوؤں کی اسی انتہا سے زیادہ گندی اور پاپہ سقاہت و گری ہوئی ذہنیت نے مسلمانوں کو مشتعل کرنا شروع کیا اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ قومی حکومت کے نام سے ہندو صرف اپنی حکومت قائم کرنی چاہتے ہیں جس میں مسلمانوں کے وجود کے اعتراف تک کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔

کانگریسیوں کی ان حرکتوں پر مجبوراً مسلم لیگ کو جو مسلمانوں کی اکثریت کی جماعت ہے اور مسلمانوں کی نمائندگی کا حق رکھتی ہے، احتساب کرنا پڑا۔ مسلم پریس اور مسلم پارلیمنٹ فارم سے کانگریس کے اندھے تعصب کے خلاف نہایت سختی سے احتجاج کیا گیا اور کانگریس پر کھلم کھلا فرقہ پرستی کا الزام لگا کر اسے چیلنج دیا گیا کہ ملک کے آگے اپنی پوزیشن صاف کرے یہ پہلا اتفاق تھا کہ کانگریس کو اس قدر سختی سے اور صاف لفظوں میں فرقہ پرستی کا ملزم ٹھہرایا گیا تھا۔ کانگریس اس سے چراغ پا ہو گئی اور کانگریسی پریس اور پارلیمنٹ فارم نے متحد ہو کر اس الزام کی تردید میں نہیں بلکہ مسلم لیگ کی انگریز دوستی کا پروپگنڈا شروع کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس ہڑ بونگ میں کانگریس پر فرقہ پرستی کا جو الزام لگایا گیا ہے اسے لوگ بھول جائیں اور اُلٹے الزام لگانے والے پر لعنت ملا مت کی لوجھا کر نے لگیں۔ یہ نفسیاتی حملہ تھا، جس میں سنجیدگی کے ساتھ مسلم لیگ کے

الزامات کا جواب دینے کے بجائے عوام کے جذبات سے اپیل کی گئی تھی دلائل کی قوت کو پبلک کے پیمان سے توڑنا چاہا تھا اور حقائق اور واقعات کی پردہ پوشی پبلک کے اشتعال سے کرنی چاہی تھی!

لیکن مسلمانوں میں اب بیداری پیدا ہو چکی تھی اور ان کی اکثریت نے زندہ رہنے کا ہتھیہ کر لیا تھا۔ اس ناپاک پروپگنڈے کا مسلمانوں کی اکثریت پر وہ اثر نہ ہو سکا جو کانگریس اور کانگریس کے حمایتی مولوی پیدا کرنے چاہتے تھے اور کانگریس کی مسلم لیگ کے چیلنج سے بچنے کے لئے کوئی سفیدہ تدبیر اختیار کرتی پڑی۔

پچھلے باب میں آپ پڑھ چکے ہیں اسمبلی میں وزیر اعظم کے فرقہ دار فیصلہ پر مسٹر جناح کی تقریر کے بعد یا بورا چندرا پرشاد اور مسٹر جناح کے درمیان فرقہ دار فیصلہ کا نغمہ البدل تلاش کرنے کے سلسلہ میں گفتگو شروع ہوئی تھی لیکن یہ گفتگو ہاسبھائیوں اور بنگالیوں کی شدید مخالفت کے باعث کامیاب نہ ہو سکی تھی اسی کوشش کو وجہ ”تخریب“ بنا کر ایک طرف گاندھی جی نے اور دوسری طرف پنڈت جواہر لال نے مسٹر جناح سے خط کتابت شروع کی۔ پنڈت جی نے بڑے لمبے لمبے خط لکھے۔ خوب شکایتوں کے دفتر کھولے۔ آپس کی رنجشوں کو بڑا چرہ پا کر پیش کیا۔ لیکن اپنی تحریرات میں یہ اعتیاد برقی کہ مسلمانوں کی اصلی شکایتوں کے متعلق کہیں کوئی اشارہ بھی نہ آنے پائے۔ مسٹر جناح نے پنڈت جی کو ٹوکا کہ ان غیر متعلق بیانون سے آپ کا منشا کیا ہے کانگریس آخر مسلم لیگ سے چاہتی کیا ہے جس کی اتنی لمبی تہید اسٹھائی ہے۔ پنڈت جی نے نہایت

بہو۔ بے پن سے لکھا کہ کانگریس یہ معلوم کرنا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو اُس سے کیا شکایت ہے؟ اللہ ری بے خبری! اللہ ری بے نیازی! یعنی پنڈت جی کو اس ساری مدت میں یہ بھی نہ معلوم ہو سکا کہ مسلمانوں کو کانگریس سے کیا شکایت پیدا ہو گئی! گو یا کانگریس کے نقارخانہ میں مسلم طوطی کی آواز ہی نہیں پہنچ سکتی! اور پنڈت جی جیسے باخبر کانگریسی لیڈر تک کو یہ علم نہ ہو سکا کہ کانگریس کی فرقہ وارانہ حرکتوں کا مسلمانوں پر کیا رد عمل ہوا ہے؟!

بہر حال پنڈت جی کا یہ بجاہل، بھی دور کیا گیا اور لکھا گیا کہ اگر آپ مسلمانوں کی ان شکایتوں کو دور کرنا چاہیں تو مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تسلیم کر کے اس سلسلہ میں اس سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ مسلم لیگ کے اس دعوے کو کانگریس پنڈت جی دونوں چکرائے۔ اس لئے کہ اگر مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کر لیا جائے تو کانگریس کی پوزیشن کیا باقی رہ جاتی اور کانگریس کے ان چند وفاداروں کا شمار پھر کس قطار میں ہوتا جو اپنی قوم کی اکثریت سے علیحدہ ہو کر کانگریس کی دہلیز پر آپرٹے ہیں؟

ظاہر ہے کہ مسلم لیگ کا یہ دعوے تسلیم کر کے کانگریس اپنے دعوے نمائندگی کی خود ہی تغلیظ نہیں کر سکتی تھی، اس لئے معاملہ یہیں رک گیا اور خط کتابت بند ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد سبھاش چندر بوس نے مسٹر جناح سے اسی معاملہ پر گفتگو کرنی چاہی آپس میں خط کتابت بھی ہوئی، ملاقاتیں بھی ہوئیں، بعض مسائل پر تبادلہ خیال بھی ہوا لیکن جیسے ہی لیگ کی نمائندہ حیثیت تسلیم کرنے کا سوال ہوا تو یہ کوشش بھی پہلے کی طرح بے نتیجہ ختم ہو گئی۔

:-

مسلم لیگ کے ساتھ کانگریس کے اس طرز عمل کا ایک ہی جواب ہو سکتا تھا

اور وہ یہ کہ مسلمانوں کو نہایت تیزی اور سرگرمی سے منتظم کیا جائے اور کانگریس اور حکومت دونوں سے ان کی قوت کا لوہا منوالیا جائے۔ چنانچہ لیگ کے ہناؤں نے مسلمانوں کی تنظیم کا کام اور زیادہ تیزی سے شروع کر دیا، ہر شہر اور قصبہ میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسلم لیگ کی شاخیں قائم کیں جلسے ہونے لگے جلوس منگلنے لگے ”اسلامی پرچم“ کی نقاب کشائی کی رسمیں ادا ہونے لگیں غرض ان سرگرمیوں سے عام مسلمانوں میں اپنی زندگی کا نیا احساس پیدا کیا جانے لگا۔

اپریل ۱۹۳۸ء میں ملکوتہ میں مسلم لیگ کا خاص اجلاس مسٹر محمد علی جناح کی صدارت میں ہوا جس میں مسٹر جناح نے ملک کی سیاسی صورت حال پر نہایت پُر مغز خطبہ دیا۔ لیگ کی گزشتہ کارگزاریوں اور عام مسلمانوں میں لیگ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پر روشنی ڈالی اور آخر میں اعلان کیا:۔

”بعض کانگریسی صوبوں میں جو مسلمانوں پر طرح طرح کی پابندیاں عاید کی جا رہی ہیں اور ان کے ساتھ نہایت ناروا سلوک کیا جا رہا ہے اور ہر معاملہ میں ان سے بے انصافی کی جا رہی ہے اس کی بے انتہا شکایتیں کانگریس کی صوبائی حکومتوں کے خلاف مسلم لیگ کے دفتر میں وصول ہوتی ہیں ان کی باقاعدہ تحقیقات کر کے لیگ کو نسل میں رپورٹ پیش کرنے کے لئے راجہ محمد ہمدی صاحب آف بہرپور کی صدارت میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو فوراً اپنا کام شروع کر دے گی“

مسٹر جناح کے اس اعلان کے بعد لیگ اور کانگریس میں گویا ٹشن لگئی اور کانگریس کو یہ احساس ہونے لگا کہ مسلم لیگ ہندوستان کی سیاست میں اس کی نہایت طاقتور رقیب ثابت ہوگی اور اس کی موجودگی میں کانگریس

کو اپنے منصوبوں میں کامیاب ہونا مشکل ہو جائیگا۔

∴

چوتھی سو ال باب ۲۴

ایشیاء کی اسلامی حکومتوں کو مسلم لیگ کی دلچسپی

اعلانِ بالقرعہ کے بعد سے فلسطین کے عربوں اور یہودیوں میں مستقل تفریق
تو پیدا ہو ہی گئی تھی ہجرت اور زمینوں کی ملکیت کے معاملہ میں اور زیادہ
بد مزگی بڑھ گئی۔ عرب ابتداً احتجاجی مظاہروں کے ذریعہ برابر اپنی ناراضگی
کا اظہار کرتے رہے لیکن جب حکومت میں کسی طرح خبر ہی نہ ہوئی تو عربوں
کے ایک پرجوش گروہ نے فلسطین میں مسلح ایچی ٹیشن شروع کر دیا۔ یہ ایچی ٹیشن
نہایت منظم طریقہ پر شروع ہوا گاؤں گاؤں قصبہ قصبہ ایچی ٹیٹروں نے اپنے
مورچے لگا دیے اور حکومتِ برطانیہ کے نمائندوں اور یہودیوں کے لئے
عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ اس ایچی ٹیشن کے زور کو توڑنے اور صورتِ حال پر
قابو پانے کے لئے حکومتِ برطانیہ کو برطانوی فوجیں انگلستان سے بھیجی
پیرٹیر، جنہوں نے انتہائی تشدد سے کام لیکر ہزاروں عربوں کو بے خانمان
اور سیکڑوں کو بے پرسش کے پھانسی پر لٹکا دیا اور ان کے گاؤں کے گاؤں
تباہ کر ڈالے ایک طرف یہ ہنگامہ جاری تھا دوسری طرف حکومتِ برطانیہ نے
لندن میں عربوں اور یہودیوں کی ایک کانفرنس طلب کی تاکہ فلسطین کی

پالیسی پر نظر ثانی کرے اور عربوں اور یہودیوں کے قضیہ کو طے کرادے۔
 ۱۹۴۸ء کے وسط میں فلسطین کی یہ صورت حال تھی جس پر عراق، عرب
 اور مصر کی حکومتوں نے برطانیہ کو متوجہ کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ فلسطین کی
 یہودیوں و پالیسی پر نظر ثانی کرے اور بے گناہ عربوں کے خون سے فلسطین کی
 سرزمین کو لالہ دار نہ بنائے۔ ہندوستانیوں کی طرف سے ان حالات پر مسلم لیگ
 نے صدائے احتجاج بلند کی جولائی ۱۹۴۸ء میں نئی دہلی میں لیگ کونسل کا
 ایک اجلاس ہوا جس میں فلسطین کے حالات پر نہایت پرجوش تقریریں کی
 گئیں اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ فلسطین کے عربوں کو خود ان کے وطن
 میں ذلیل و خوار رکھنے کی ناپاک پالیسی سے باز آجائے اور اعلان بالفور کو
 منسوخ کر کے اس ناگوار قضیہ کو ختم کر دے جو اس نابکار اعلان کے بعد سے
 عربوں اور یہودیوں کے درمیان پیدا ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ مسلم لیگ
 نے قاہرہ میں عالم اسلام کی کانفرنس میں شریک ہونے کے لئے جو فلسطین
 کے حالات پر غور کرنے کے لئے حکومت مصر کی طرف سے بلائی گئی تھی اپنے
 پانچ نمائندے بھی نامزد کئے اور یہ بھی فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ اپنے نمائندے
 فلسطین اور انگلستان بھی بھیجے گی تاکہ وہاں کئے گئے حالات کا وہ بحشم خود مطالعہ
 کریں اور انگلستان چاکر برطانوی پارلیمنٹ کے ممبروں کے آگے ہندوستانی
 مسلمانوں کے نقطہ خیال کی ترجمانی کریں۔

..

مسلم لیگ نے فلسطین میں برطانوی پالیسی کے خلاف ہندوستانی
 مسلمانوں کے احتجاج کو موثر بنانے کے لئے ۲۴ اگست کو یوم فلسطین منانے
 کا بھی اعلان کیا تھا جو نہایت کامیابی سے ملک کے طول و عرض میں منایا گیا،

اجتاجی مظاہر کئے گئے جلوس نکلتے، جلسے ہوئے اور حکومت پر یہ اچھی طرح واضح کر دیا کہ ہندوستانی مسلمان برطانیہ کی مسلم آزار پالیسی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں! اکتوبر ۱۹۳۸ء میں سندھ مسلم لیگ کانفرنس (دکراچی) کے موقع پر مسٹر جناح نے اپنے خطابیہ صدارت میں فلسطین کے متعلق خصوصاً اور ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق عموماً برطانوی پالیسی پر نہایت سختی سے تنقید کرتے ہوئے فرمایا:۔

”برطانیہ کے مقابلہ میں کامیاب وہی ہوتے رہے ہیں جو طاقتور ہوں اور جو برطانیہ کو ڈرا دھمکا سکیں۔۔۔۔۔۔ میں اس کو سختی کے ساتھ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایشیا میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکیگا جب تک برطانیہ فلسطین کے عربوں سے منصفانہ برتاؤ نہ کرے گی۔“

اور ہندوستان کی نسبت حکومت برطانیہ اور سیاسی رہنماؤں پر یہ حقیقت واضح کر دینی ضروری ہے کہ تشدد اور بے انصافیوں کا دور زیادہ دنوں باقی نہیں رہ سکتا۔ ”سوڈین“ جرمنوں کے ہر جائز مطالبہ کو چکوسلاویکیا نے (۲۰۰) برس تک اپنے پیروں کے نیچے روندنا انہیں تباہ و برباد کیا ان کے حقوق غصب کئے، اس ظلم و تشدد کا نتیجہ یہ ہوا کہ چکوسلاویکیا کے حصے بخرے ہو گئے۔ اب ایک نیا نقشہ بنے گا جس طرح سوڈین جرمن غیر محفوظ نہیں تھے اور مدت تک ظلم و ستم برداشت کرتے رہے اسی طرح ہندوستانی مسلمان بھی غیر محفوظ نہیں ہیں اور نہ وہ اپنی قومی یگانگت اور حوصلوں پر دست بردار

ہو چکے ہیں۔ مسلمان کسی حالت میں بھی اپنا کلچر اور تمدن نہ بیٹے دیں گے اور نہ ہندوستان کے براعظم میں اپنی قومی حیثیت کو کبھی زائل ہونے دیں گے۔

اس موقع پر میں حکومت کو اس کی سرحدی پالیسی کے متعلق بھی ٹوکتا چاہتا ہوں اس پالیسی کو وہ جس قدر جلد مسالحت اور مفاہمت میں بدل دے اسی قدر بہتر ہے۔

میں حکومت سے نہایت زور سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ فلسطین وزیرستان، اور ہندوستان کے مسلمانوں کے متعلق خصوصاً اور اسلامی ممالک کے متعلق عموماً اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ اور مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ وہ قدم آگے بڑھائیں اور ہندوستان کے طویل و عرض میں اپنے آپ کو پورے طور پر منظم کر لیں۔ اگر منطق اور عملی دیکھوں سے انہیں اپنے مطالبے حاصل کرنے میں کامیابی نہ ہو تو اپنی منظم طاقت پر بھروسہ کریں۔

زندگی اور موت کی اس جنگ عظیم کے نتیجے سے جس میں نوکروں مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے، میں ہرگز مایوس نہیں ہوں اور نہ اس میں مسلمانوں کے لئے کوئی خطرہ ہے۔

پچیسواں باب

فیڈریشن کا مسئلہ اور ریاستوں کے متعلق کانگریس کی روش

پروٹشل اٹانمی کی صورت میں دستور جدید کی ایک قسط ملک میں نافذ ہو چکی تھی اور دوسری قسط یعنی ”فیڈریشن“ کے لئے بہت دنوں سے ملک کو تیار کیا جا رہا تھا۔ لیکن فیڈریشن میں ہندوستان کے بعض طبقوں کے لئے کشش اور دلچسپی کا کوئی سامان نہیں تھا، اس لئے حکومت برطانیہ کی طرف سے مسلسل کوششوں کے باوجود فیڈریشن کا راستہ ہموار نہ ہو سکا۔

والیان ریاست اور ہندوستانی مسلمان فیڈریشن کی موجودہ شکل کو برہنہ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے، والیان ریاست کی طرف سے یہ اصرار تھا کہ ان کے قدیم معاہدات کا اعتراف اور روایات و اعزازات قدیم کے تحفظ کی طمانیت کی جائے اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ مرکز کی ذمہ داری میں مسلمانوں کو کبھی مناسب حصہ دیا جائے۔ محض ایک قوم کی قطعاً اکثریت قائم کر دینے سے ہندوستان کی دوسری قوموں کے سیاسی مفاد حاصل نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں کے علاوہ کانگریس بھی فیڈریشن کی موجودہ صورت میں نرمیم چاہتی تھی۔ لیکن اس مسئلہ میں کانگریس میں دو گروہ ہو گئے تھے ایک

گروہ چاہتا تھا کہ فیڈریشن کو قبول کر لیا جائے اور والیان ریاستوں کو جو اختیار مل چکا ہے کہ وہ اپنے نمائندے خود نامزد کیا کریں اس اختیار کو حکومت برطانیہ کے اثر سے زائل کرنے کے بجائے خود ریاستوں کی رعایا میں احساس بیداری پیدا کر کے اُسے زائل کیا جائے۔ اس لئے کہ جب ریاستوں کی رعایا ایک زبان ہو کر والیان ریاست پر یہ زور ڈالیں گی کہ مرکز میں ریاست کے نمائندے والیان ریاست کی طرف سے نامزد نہیں کئے جائیں گے بلکہ رعایا انہیں منتخب کیا کرے گی تو پھر والیان ریاست اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور اس طرح ان اختیارات سے کام نہ لے سکیں گے جو حکومت برطانیہ نے فیڈریشن کی اسکیم میں انہیں عطا کر دیلے ہے۔ اس گروہ کی قیادت گاندھی جی اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ میں تھی۔

لیکن کانگریس کا دوسرا گروہ فیڈریشن کو سرے سے قبول کرنے ہی کے خلاف تھا اس گروہ کی یہ رائے تھی کہ اس اسکیم میں ہندوستانیوں کو جو حکومت عطا کیا گیا ہے وہ ان کی توقعات سے بہت کم ہے ہندوستان کی حکومت کا فیصلہ خود ہندوستانیوں پر چھوڑنا چاہئے کسی اور کو یہ حق نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی اسکیم وہ ہندوستانیوں کے سر تقویٰ دے یہ گروہ سوشلسٹ کہلاتا ہے اور سبھاش اور چندربولس اور ان کے ساتھی اس گروہ کے قائد ہیں۔

•••

حکومت برطانیہ کو چونکہ ہندوستان کے مختلف گروہوں کی کشمکش میں فیڈریشن کے نفاذ کا کوئی قرینہ نظر نہیں آتا تھا اس لئے اس نے گاندھی جی اور انکے ہم خیال ساتھیوں کی حوصلہ افزائی شروع کر دی جو فیڈریشن کے حامی تھے اور یہی لوگ چونکہ ہندوستان کے (۸) صوبوں میں با اختیار بھی

سمتے اس لئے ان کی مدد سے فیڈریشن کے مسئلہ کو حل کر لینا برطانیہ کو آسان معلوم ہوا۔ چنانچہ برطانیہ کی طرف سے اس حوصلہ افزائی کے بعد کانگریس کے ہم خیال لیڈروں نے ریاستوں کی طرف توجہ کی اور ۱۹۳۷ء میں چند ریاستوں کو مخصوص کر کے وہاں ایچی ٹیشن شروع کر دیا۔ لیکن ریاستوں میں عدم مداخلت کے متعلق چونکہ کانگریس کی ایک قرارداد پہلے سے موجود تھی اور اس کی موجودگی میں اصولاً کانگریس ریاستوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتی تھی اس لئے کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس طلب کر کے اس آئینی روک کو بھی دور کیا گیا اور ریاستوں میں کانگریسوں کی ”انفرادی“ مداخلت کو جائز قرار دیا گیا۔

ایچی ٹیشن کے لئے کانگریس نے ابتداً ٹراونکور، میسور، حیدرآباد، بے پور اور راج کوٹ کو منتخب کیا، ان ریاستوں میں کانگریس کمیٹیاں بنیں اور ہندوستان کے کانگریسی لیڈروں کی قیادت میں یہ ایچی ٹیشن شروع ہوا لیکن ٹراونکور اور میسور میں ایچی ٹیشنوں کے قدم نہ جم سکے ان ریاستوں نے نہایت سختی سے ان کا مقابلہ کیا اور بے تکلف لاسٹھی اور گولیوں سے ان کی تواضع کی۔ حیدرآباد میں بھی کانگریسی ایچی ٹیشن کو کامیابی نہیں ہوئی وہاں اس ایچی ٹیشن کے دوران ہی میں ہندو مسلم سوال اسٹھکھڑا ہوا جس کے باعث گاندھی جی نے اس ایچی ٹیشن کو روک دینے کا حکم دیدیا البتہ بریوں کا فرقہ دار ایچی ٹیشن حیدرآباد میں جاری رہا اور جو کام کانگریس سے نہ ہو سکا تھا وہ اس نے پورا کیا بے پور کی صورت بھی یہی ہوئی۔ یہاں بھی کانگریسی ایچی ٹیشن کو ناکامی ہوئی، اور ریاست نے پوری قوت سے اس ایچی ٹیشن کو کچل کر رکھ دیا۔

راج کوٹ کے ایجنٹیشن نے البتہ بہت دلچسپ صورت اختیار کر لی۔ اس
ایجنٹیشن کے بانی گاندھی جی کے رفیق خاص سردار ولیمہ بھائی پٹیل تھے۔
انہوں نے ایجنٹیشن کے ابتدا ہی میں سٹاکر صاحب راج کوٹ اور راجکوٹ
کے نزدیکی کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے سٹاکر صاحب سے ایک تحریر حاصل
کر لی جس میں سٹاکر صاحب نے یہ وعدہ کر لیا کہ راجکوٹ میں اصلاحات نافذ کر دی
جائیں گی۔ لیکن اس وعدے کی بنیاد پر جب ولیمہ بھائی پٹیل نے راجکوٹ
کے لئے اصلاحات مدون کرنے والی کمیٹی میں اپنی پارٹی کی اکثریت کا مطالبہ
کیا تو سٹاکر صاحب نے اسے منظور نہیں کیا اس پر بات بڑھ گئی، ولیمہ بھائی
پٹیل کا بیان تھا کہ سٹاکر صاحب کے وعدے کا مفہوم ہی یہ تھا کہ اصلاحات
کی ترتیب کا کام وہ ہمارے ہاں سنبھال دیں گے اور سٹاکر صاحب کہتے تھے
کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اصلاحات بھی کانگرس ہی مرتب کرے گی۔ اس
اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ ولیمہ بھائی پٹیل نے پھر راج کوٹ میں ایجنٹیشن شروع
کر دیا۔ اور اس میں حصہ لینے کے لئے خود گاندھی جی بہ نفس نفیس راج کوٹ
پہنچ گئے۔

ابتداءً گاندھی جی نے ولیمہ بھائی پٹیل اور سٹاکر صاحب میں صلح صفائی
کرا دی تھی چاہی اور سٹاکر صاحب پر زور بھی دیا کہ وہ اپنے وعدہ پر قائم رہیں
اور اصلاحات کی تیاری کا کام بھی ولیمہ بھائی پٹیل کے سپرد کر دیں لیکن جب
سٹاکر صاحب کسی طرح راضی نہ ہوئے تو گاندھی جی نے اعلان کر دیا کہ وہ
”مرن برت“ رکھیں گے اور اس وقت تک اپنا برت نہ توڑیں گے جب تک سٹاکر
صاحب ان کی بات نہ مان لیں۔ لیکن ایک طرف تو یہ مرن برت رکھا دوسری
طرف وانکسراستے سے اس معاملہ میں مداخلت کی درخواست کر دی مرن برت

نے گاندھی جی اور ان کے رفقاء کی درخواست پر فوراً راجکوٹ کے معاملہ میں مداخلت کی اور گاندھی جی کو اس پر راضی کر لیا کہ وہ اس قضیہ کو فیصلہ کے لئے فیڈرل کوٹ میں پیش کر دیں۔ گاندھی جی اس پر راضی ہو گئے اور بہت توڑ دیا۔ فیڈرل چیف جسٹس سر مارٹن گائمر نے فیصلہ دیدیا کچھ گاندھی جی کی طرف کچھ ٹھاکر صاحب کے حق میں لیکن جب اس پر عمل کا وقت آیا بعض ایسی نئی نئی وقتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ گاندھی جی ان کو حل نہ کر سکے اور مجبوراً اپنی شکست کا اعلان کر کے سر مارٹن گائمر کے فیصلہ سے دست برداری کر لی اور اصلاحات کا کام سٹھاکر صاحب کے سپرد کر کے راجکوٹ سے واپس چلے آئے۔

راج کوٹ میں شکست کھانے کے بعد گاندھی جی نے سادھی ریاستوں میں عہدہ راج کوٹ کے معاملہ میں گاندھی جی کی شکست کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم نے اپنی کتاب ”مہاراج کے بڑے لوگ“ حصہ اول ص ۳۳۳ پر یہ لکھا تھا۔

”راجکوٹ کی شکست کے بعد گاندھی جی نے مسلسل کئی بیانوں میں ”اہسا“ کے عقیدے پر روشنی ڈالی ہے اور ان اسباب کا جائزہ لیا ہے جن کے باعث راجکوٹ سیتہ گروہ بالکل ناکام رہا ان میں سب اہم سبب یہ بتایا ہے کہ جس اصول پر راجکوٹ میں سیتہ گروہ شروع ہوا اتحاد ”اہسا“ کے اصول کے مطابق نہیں تھا یعنی اس میں جبر کا پہلو تھا اور جب سیتہ گروہ میں جبر کا پہلو پیدا ہو جائے تو اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔

سیتہ گروہ کے اس فلسفے پر یہاں گفتگو کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ سمجھنے کی بات اس میں صرف اس قدر ہے کہ گاندھی جی جو ہندوستان بھر میں ”اہسا“ کے واحد عالم باعمل اور ترکیب سیتہ گروہ کے بوج میں برسوں کے ریاض کے بعد بھی اپنے عمل کو اس عقیدے کی صحیح روح سے مطابق نہ کر سکے تو ہندو عوام سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اس فلسفے کو صحیح طور پر سمجھ سکیں گے اور اس پر عمل بھی کر سکیں گے؟ (مولف)

سینہ گرہ کو بند کرنے کا ”حکم“ دیدیا۔ اور ریاستوں کی کانگریس کمیٹیوں کو یہ ہدایت کی کہ اپنے کم سے کم مطالبے ریاستوں کی حکومتوں کے آگے پیش کریں اور انہیں گفت و شنید کے ذریعہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گاؤں جی کے اس اعلان کے ساتھ ہی ان کی جماعت نے فیڈریشن کو ہندوستان میں کامیاب بنانے کے لئے ریاستوں میں بیداری پیدا کرنے کی جو اسکیم بنائی تھی انتہائی بے ترتیبی کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اور کانگریس کے دوسرے گروہ کو جو سرے سے فیڈریشن ہی کے خلاف تھا گاندھی جی اور ان کے ساتھیوں کے مقابل ملک میں ابھرنے کا موقع مل گیا۔

کانگریس میں اس پھوٹ کا ملک کی سیاسی فضا پر نہایت اچھا اثر ہوا اور وہ خطرہ دور ہو گیا جو گاندھی جی کی جماعت کی ریاستی سرگرمیوں کے باعث ملک کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً فیڈریشن کے نفاذ کے امکان کے متعلق پیدا ہو گیا تھا۔

اس جگہ یہ بات اور واضح کر دینے کی ضرورت ہو کہ کانگریس نے بن بن نواز سے ریاستوں میں ایچی ٹیشن شروع کیا تھا اسے عام مسلمانوں نے نہایت بُری نظر سے دیکھا تھا اور خصوصاً حیدرآباد ایچی ٹیشن کے خلاف تو ان میں سخت بیچینی پیدا ہو گئی تھی جس کے باعث کئی جگہ ہندو مسلم فساد بھی ہو گئے تھے۔ لیکن کانگریس نے چونکہ ریاستوں میں اصلاحات کے نام پر یہ ہنگامے شروع کئے تھے اس لئے یہ اندیشہ بھی تھا کہ مسلم رائے عامہ کہیں اس سے دھوکا نہ کہا جائے۔ چنانچہ اس احتمال کو دور کرنے میں مسلم لیگ نے رہنمائی کی اور مسٹر محمد علی جناح نے دسمبر ۱۹۳۸ء کے پٹنہ والے اجلاس میں

کانگریس کے اس ایجنڈیشن پر تفصیل سے نظر ڈالتے ہوئے فرمایا:-
 ”دستوری ترقی کے متعلق دیسی ریاستوں کے باشندوں کی
 خواہشات کے ساتھ مجھے دلی ہمدردی ہے۔ لیکن میں انکو
 دیسی ریاستوں میں کانگریس کے ایجنڈیشن کا اصل مقصد بتا
 دینا چاہتا ہوں۔ کانگریس ریاستوں میں امن قائم کرنا نہیں
 چاہتی بلکہ کانگریس والے ریاستوں کے باشندوں سے ایک رابطہ
 قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کا مقصد فیڈرل اسمبلی میں اکثریت
 حاصل کرنا ہے تاکہ مسلمانوں پر وہ اپنا اقتدار قائم کر سکیں۔
 اگر کانگریس ریاستوں میں اپنا جالی پھیلانے سے باز نہ آئیگی
 تو لیگ کے اس دستور کے باوجود کہ ”مسلم لیگ ریاستوں کے
 اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریگی۔ مجھے مسلمانوں کی
 مدد کے لئے پہونچنا پڑیگا۔“

لیکن لیگ کو ریاستی مسلمانوں کی مدد کے لئے کوئی عملی قدم اٹھانے کی
 ضرورت نہیں پڑی اس لئے کہ مسلسل ناکامیوں کے بعد کانگریس ایجنڈیشن
 ہر جگہ بند ہو چکا تھا۔

مسلم لیگ کے اس اجلاس کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ اس
 اجلاس میں لیگ نے اپنی سابقہ روایات کے خلاف یہ یکتو بہ یکتو بھی منظور کی کہ:-
 ”مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے سلسلہ میں اگر ضرورت پیش آئی
 تو مسلم لیگ براہ راست عملی قدم اٹھائیگی۔“

چھبیسواں باب

کانگریس کے دائیں اور بائیں بازو میں کشمکش

”فیڈریشن“ کے مسئلہ میں جس انداز سے کانگریس میں بھڑپڑی اس سے کانگریس کے وقار پر بڑی سخت ضرب لگی۔ کانگریس میں اعتدال پسند اور انتہا پسند دونوں طرح کے افراد ہمیشہ سے شامل چلے آتے ہیں لیکن ان کے آپس کے اختلافات کبھی ایسے نمایاں نہیں ہوتے تھے جیسے اس مسئلہ میں ظاہر ہوئے۔ ۱۹۳۵ء کے صدر کانگریس سبھاش چندر بوس کو گاندھی جی اور ان کی جماعت سے یوں تو اکثر مسائل میں اختلاف تھا لیکن سب سے زیادہ شدید اختلاف جس نے سبھاش چندر بوس کو گاندھی جی کے مقابل کر دیا وہ فیڈریشن پر تھا۔ سبھاش چندر بوس نے گاندھی جی کی ساری جماعت پر یہ الزام لگایا کہ یہ لوگ فیڈریشن کے حامی ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مددگاروں پر مشتمل فیڈرل وزیروں کی ایک فہرست بھی پہلے سے تیار کر رکھی ہے، اور اب ریاستی ایجنسیوں کے ذریعہ فیڈریشن کے نفاذ کیلئے زمین ہموار کر رہے ہیں۔ یہ الزام گاندھی جی کی جماعت یا کانگریس ورکنگ کمیٹی پر اس وقت لگایا گیا جب ۱۹۳۶ء کیلئے صدر کانگریس کے انتخاب کا مسئلہ پیش تھا اور گاندھی جی نے صدارت کی امیدواری کے لئے ”پٹا بھائی سیتارامیا“ کو اپنی طرف سے

تجویز کیا تھا سبھاش چندر بوس نے گاندھی جی کی اسی تجویز سے اختلاف کرتے ہوئے سارے کانگریس ورکنگ کے ممبروں پر یہ الزام لگایا تھا اور چیلنج کیا تھا کہ یہ لوگ اس الزام سے اپنے آپ کو بری ثابت کریں۔

سبھاش بوس کے اس چیلنج کا اثر یہ ہوا کہ گاندھی جی کا پیش کردہ امیدوار رڈاکٹر پٹاسجائی سیتارامیا (صدر منتخب نہ ہو سکا اور سبھاش چندر بوس ہی دوسرے سال کے لئے صدر کانگریس منتخب ہو گئے۔

۰۰۰

یہ بات کانگریس کی سابقہ روایات کے بالکل خلاف تھی، قیام کانگریس کے بعد سے ۱۹۳۹ء تک کبھی کانگریس کی صدارت کے لئے ایک سے زیادہ امیدوار میدان میں نہیں آئے تھے اس سال پہلی مرتبہ صدارت کے لئے امیدواروں کا مقابلہ ہوا اور اس مقابلہ میں گاندھی جی اور ان کی جماعت کو شکست کھانی پڑی۔ اس شکست کو گاندھی جی اور ان کے ساتھیوں نے بری طرح محسوس کیا۔ چنانچہ ساتھیوں نے نوکانگریس ورکنگ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا اور گاندھی جی نے اپنی توجہ راجکوٹ کی طرف پھیر لی اور عملاً کانگریس سے بے تعلق ہو گئے۔

کانگریس کی ورکنگ کے ممبروں کے مستعفی ہونے سے صورت حال بہت نازک ہو گئی اور کانگریس کی ساری ذمہ داری سبھاش چندر بوس پر آ پڑی۔ اگرچہ چند ذمہ دار افراد نے اس موقع پر سبھاش چندر بوس اور گاندھی جی اور ان کے ساتھیوں کے درمیان مصالحت کرا دینے کی کوشش کی لیکن گاندھی جی اس پر راضی نہ ہوئے اور نہ ان کے ساتھی جو کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے اپنے استعفیٰ واپس لینے پر مائل ہوئے ان لوگوں کو

شکایت یہ تھی کہ سبھاش چندربوس نے ان پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ فیڈریشن کے حامی ہیں جب تک یہ الزام واپس نہ لیا جائیگا وہ ورکنگ کمیٹی میں کام نہ کریں گے اور سبھاش چندربوس اس کے لئے تیار نہیں تھے کہ اس الزام کو واپس لیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ”سری پوری“ کے اجلاس کانگریس تک آپس میں یہی کشمکش جاری رہی۔

سری پور کانگریس کے اجلاس میں پنڈت پنٹ وزیر اعظم بری نے ایک قرارداد پیش کی جس میں سبھاش چندربوس کو جدید ورکنگ کمیٹی کی ترتیب میں گاندھی جی کے مشورے کا پابند بنادیا۔ یہ بڑے جھگڑے کی چیز تھی، قانوناً صدر کانگریس کو اپنی کابینہ بنانے میں ایک ایسے شخص سے مشورے لینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا تھا جو کانگریس کا چار آنے والا ممبر بھی نہ ہو لیکن سبھاش چندربوس کے پیرو اس موقع پر لو کہ کانگریس میں سپیوٹ ڈالنے کی ذمہ داری قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے اس لئے انہوں نے اس تجویز کو مان لیا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ گاندھی جی ورکنگ کمیٹی کی ترتیب میں سبھاش بوس سے تعاون کرنے پر کسی طرح تیار نہ ہوئے۔ یہ صورت ایسی تھی کہ سبھاش بوس اس کا کوئی حل نہیں تلاش کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ صدارت سے استعفیٰ دیکر ہٹ جائیں چنانچہ انہوں نے یہی آخری صورت اختیار کی اور کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ پیش کر دیا۔

کانگریس کی صدارت سے مستعفی ہو کر سبھاش چندربوس نے ”فارورڈ بلاک“ کے نام سے اپنی ایک علیحدہ جماعت بنائی اور ”کانگریس ہائی کمانڈ“ کے احکام پر سختی سے نکتہ چینی شروع کر دی۔ ان نکتہ چینیوں کو کانگریس برداشت

کرنے کے لئے تیار نہیں تھی اس نے منراؤ سبھاش چندر بوس کو تین برس کیلئے کانگریس سے نکال دیا۔ یہ بڑا غلط اقدام تھا، اس نے سبھاش چندر بوس کے فارورڈ بلاک کو ملک میں بڑی تقویت پہنچائی۔ سوشلسٹ گروپ سارے کا سارا سبھاش بوس کے ساتھ ہو گیا اور کانگریسی مسلمان بھی اسی نئی پارٹی کی طرف جھگ گئے۔ سبھاش چندر بوس نے مسلمانوں کے اس رجحان سے فائدہ اٹھا کر یہ کوشش کی کہ مسلم لیگ اور فارورڈ بلاک میں سمجھوتہ ہو جائے اس لئے کہ فیڈریشن کے معاملہ میں فارورڈ بلاک کا بھی وہی عقیدہ تھا جو مسلم لیگ کا تھا لیکن سبھاش چندر بوس کو اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی اس لئے کہ مسلم لیگ کے سامنے صرف فیڈریشن کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ دستور ۱۹۴۷ء میں بھی مناسب ترمیم پیش نظر تھی۔ اور سبھاش بوس کی پارٹی کے اتحاد سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔

اگرچہ سبھاش بوس کو مسلم لیگ سے سمجھوتہ کرنے میں ناکامی ہوئی لیکن بعض چھوٹی چھوٹی مسلم جماعتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے چنانچہ احرار اور جمعیتہ العلماء کو فارورڈ بلاک سے دلچسپی پیدا ہو گئی اور اس طرح سبھاش بوس کے فارورڈ بلاک کو کانگریس کے مقابل ملک میں ایک سیاسی جماعت کی حیثیت حاصل ہوتی گئی۔

کانگریس نے اپنی اکثریت والے صوبوں میں وزارتیں سنبھالتے ہی وزارتوں کی رہنمائی کے لئے ایک کانگریس پارلیمنٹری بورڈ بنا دیا تھا جسے عام طور پر ”کانگریس ہائی کمانڈ“ کہا جاتا ہے اگرچہ کانگریس ہائی کمانڈ وزارتوں کو مشورہ دینے کے لئے جمہوری اصولوں پر قائم کیا گیا تھا لیکن رفتہ رفتہ

اس نے ملک میں ”ڈکٹری“ کی شان اختیار کر لی۔ اور اس کے فیصلہ کانگریس کے ہر شعبے میں ناطق سمجھے جانے لگے۔ اصولاً کانگریس ہائی کمانڈر کو آل انڈیا کانگریس کے آگے جواب دہ ہونا چاہئے لیکن یہ آل انڈیا کانگریس کے بجائے گاندھی جی کے آگے اپنے آپ کو جوابدہ سمجھنے لگا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کانگریس کے اکثر ممبروں کو اس کے رویے سے شکایت پیدا ہوئی اور جب یہ شکایت گفت و شنید سے دور نہ ہو سکی تو انہی غیر مطمئن کانگریسیوں نے ایک نئی سیاسی پارٹی بنا ڈالی۔ اور اپنے لئے ”بائیں بازو“ کا نام تجویز کر لیا۔ ”فارورڈ بلاک“ کے قیام کی یہی وجہ تسمیہ ہے!

گاندھی جی اور ان کی جماعت کی سیاست پر بائیں بازو کی طرف سے جو اعتراضات ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا اور اصولی اعتراض یہی ہے کہ گاندھی جی کی حیثیت اس وقت ملک میں ایک ڈکٹر کی سی ہے جنکی نگرانی میں کانگریسی لیڈروں کی ایک چھوٹی سی جماعت ”کانگریس ہائی کمانڈ“ کے نام سے۔ جمہور کی آواز اور خود کانگریس کے مختلف انچارج افراد سے مشورہ کئے بغیر ملک پر حکومت کر رہی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کانگریس اب جمہوری جماعت نہیں رہی بلکہ ایک فاشٹ جماعت بن گئی ہے جس میں مختلف انچارج افراد کی گنجائش باقی نہیں۔ بائیں بازو کے اس اعتراض میں یقیناً عقولیت بھی ہے اور وزن بھی ہے! اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ہر بڑے ادارے کے کام کرنے والوں میں ہمیشہ سے ہم خیال افراد کی ایک چھوٹی سی پائی ہی ہو ا کرتی ہے تب بھی یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ جو جماعتیں جمہوری اصول پر قائم ہوتی ہیں ان میں اپنے سے مختلف انچارج افراد کے افکار و آراء پر رواداری سے غور کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی؟

یا ایسے افراد کو اپنے یقین و ایمان کے خلاف ایک خاص پارٹی کی
مہنرائی پر مجبور کیا جاسکتا ہے؟

کانگریس ممکن ہے کبھی جمہوری جماعت رہی ہو لیکن آج یقیناً اس کی
حیثیت ایک فاشست جماعت سے مختلف نہیں۔ نہ جمہور کی آواز کو اس
کے فیصلوں میں دخل ہے اور نہ جماعت کے افراد کو ان پر منہ کھولنے کا حق
حاصل ہے۔

کانگریس پر بایں بازو کا دوسرا بڑا اعتراض یہ ہے کہ کانگریس والوں
نے اپنے انتخابی اعلان پر عمل نہیں کیا یعنی نئے آئین کے ماتحت ہند سے
قبول کر کے جس پروگرام پر عمل کیا، اس سے جدید دستور کو بڑی تقویت
حاصل ہوئی حالانکہ کانگریس والوں نے وزارتوں پر قبضہ کرنے سے پہلے
یہ یقین دلایا تھا کہ وہ ہند سے قبول کر کے دستور جدید کے نفاذ کو بے اثر
بنادیں گے۔ اس اعتراض کا کانگریس کی طرف سے کبھی کوئی معقول جواب
نہیں دیا گیا اور واقعہ یہ ہے کہ کانگریسی وزارتوں نے جس طرح نئے آئین
کو کامیاب بنانے کی کوشش کی اس کے پیش نظر ان کا کوئی جواب ہو بھی
نہیں سکتا۔ زیادہ سے زیادہ کانگریس کی طرف سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ
ہم نے کانگریس کے تعمیری پروگرام کی تکمیل کی سہی کر کے حتی المقدور عوام
کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن یہ جواب کانگریس کو زیب نہیں
دیتا اس لئے کہ کانگریس وہ جماعت ہے جس نے دستور جدید کو مسترد
کر دیا تھا اور اس کا عقیدہ تھا کہ یہ دستور ہندوستانیوں کے لئے ہرگز
قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ وزارتیں بھی اسی لئے قبول کی تھیں کہ کسی طرح
اس دستور کو بے کار کرنے کا کوئی موقع ہا سٹھ آ سکے۔ البتہ ملک کے لبرل

حضرات نے دستور جدید کو قبول کرتے ہوئے یہ رائے دی تھی کہ اگرچہ دستور
 جدید ہندوستان کی توقعات کو پورا نہیں کرتا لیکن اسے قبول کر کے اس
 سے جس قدر زیادہ اٹھایا جاسکے اٹھا لینا چاہئے۔ اس اعتبار سے اگر کانگریس کے
 بجائے لیبرل وزارتیں ہوتیں تو یہ جواب موزوں بھی ہوتا لیکن کانگریس کیلئے
 یہ انتہائی غیر موزوں جواب ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کانگریس
 کے عقیدے اور عمل میں مطلق یکسانیت نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک ایسی
 جماعت ہے جس کے ظاہری چہرہ زور فیصلوں سے اس کی ”نیت“ پر حکم
 نہیں لگایا جاسکتا۔

سٹائیسواں باب

مدح صحابہ کا ایچی ٹیشن

مسجد شہید گنج کے معاملہ میں احرار سے جو لغزش ہوئی اس نے انہیں بہت نقصان پہونچایا جو اثر انہوں نے کشمیر اور قادیان ایچی ٹیشن میں مسلمانوں پر حاصل کر لیا تھا وہ زائل ہو گیا اور ان کی جماعت سیاسی حیثیت سے محض بے قیمت ہو کر رہ گئی۔ اس کا رد عمل خود احرار پر یہ ہوا کہ ایک مدت تک انہوں نے ملک کی کسی تحریک میں عملاً حصہ نہیں لیا البتہ جماعت کو زندہ رکھنے کے لئے قادیانوں کے خلاف 'جہاد' کا مشغلہ بدستور جاری رکھا۔

۱۹۳۹ء میں لکھنؤ کے شیعہ اور سنیوں میں تہرہ اور مدح صحابہ کا ناگوار قضیہ چھڑ گیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے نازک صورت اختیار کر لی واقعہ یہ ہے کہ لکھنؤ کے شیعوں اور سنیوں میں یہ جھگڑا ۱۹۰۶ء سے چلا آ رہا تھا 'شیعہ تعز یہ لگاتے تھے اور سنی چار یاری جھنڈا' وہ تہرہ پڑھتے تھے یہ مدح صحابہ، دو ایک دفعہ آپس میں لڑائی جھگڑا ابھی ہوا حکومت نے مداخلت کی اور سنیوں کو حکم دیدیا کہ وہ "مدح صحابہ" بازاروں میں

نہ پڑھا کریں۔ یہ حکم سینیوں کے لئے باعث اشتعال تھا انہوں نے اس کے خلاف باقاعدہ ایچی ٹیشن کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔

لکھنؤ میں یہ صورت حال تھی جب ”احراء“ نے یہ طے کیا کہ وہ ”مرح صحابہ“ کے ایچی ٹیشن کی رہنمائی کریں گے چنانچہ ان کے جتنے پنجاب سے لکھنؤ پہنچنے لگے اور کانگریسی حکومتوں کے خلاف ان کا ایچی ٹیشن شروع ہو گیا۔

لکھنؤ کے شیعوں نے جب دیکھا کہ مرح صحابہ کے ایچی ٹیشن میں حصہ لینے کے لئے لوگ باہر سے بلوائے جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی پنجاب ہی سے شیعوں کے جتنے لکھنؤ بلوائے شروع کر دیئے اس طرح دونوں طرف برابر کے اکھاڑے قائم ہو گئے۔ ایک طرف سے شیعوں کا جلوس تبرا کرتا ہوا نکلتا اور پکڑا جاتا دوسری طرف احراء مرح صحابہ پڑھتے ہوئے نکلے اور گھیر لے جاتے۔ ہزاروں کی تعداد میں شیعہ سننی جیلوں میں بھر گئے لیکن باہر کے جتنے آئے نہ رکے جس کے باعث دونوں طرف براہ اشتعال قائم رہا اور آپس میں مفاہمت کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوئی بلکہ طرفین سے اشتعال میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت و حقارت کا جس انداز سے مظاہرہ ہوا اس کا اثر لکھنؤ کے باہر بھی شیعوں اور سینیوں پر پڑا اور ”ریڑھ اور گور کھپور میں بھی اسی سلسلہ میں کچھ ناگوار واقعات پیش آ گئے غرض جب حالات نازک صورت اختیار کر گئے۔ اور کانگریسی حکومت ان حالات پر قابو پانے میں بے بس اور مجبور نظر آنے لگی تو کچھ ذمہ دار حضرات نے کانگریس اور مسلم لیگ سے درخواست کی وہ اس قضیہ کو اپنی مداخلت سے طے کرادے۔ چنانچہ کانگریس کی طرف سے مولانا ابوالکلام آزاد اس پر

آبادہ ہوئے کہ شیعوں اور سنیوں کی اس نزاع کو ختم کرادیں چنانچہ انہوں نے شیعوں اور سنیوں دونوں جماعتوں کے ذمہ دار افراد سے گفتگو بھی شروع کر دی لیکن ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی۔ کہ پنجاب کی ایک اور جماعت اس ایچی ٹیشن میں مداخلت کے لئے لکھنؤ پہنچ گئی یہ جماعت ”خاکسار“ تھی۔

”خاکسار“ کے نام سے ۱۹۲۹ء اور ۱۹۳۰ء کے درمیان پنجاب میں ایک جماعت نمودار ہوئی تھی جس نے اپنا مقصد، فوجی لائسنس پر اپنی تنظیم اور سوشل خدمت قرار دیا تھا، مدت تک یہ جماعت ہنایت خاموشی سے اپنے مقصد کی تکمیل کرتی رہی اور کبھی کسی سیاسی تحریک میں حصہ نہ لیا بلکہ انہوں نے اپنا مسلک ہی یہ بنا لیا کہ وہ ہندوستان کی سیاسی جماعتوں میں سے کسی کا ساتھ نہ دیں اور سیاست سے براہ راست کوئی تعلق نہ رکھیں چنانچہ اپنے قیام کے بعد عملاً اس جماعت نے کسی ایچی ٹیشن میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن ۱۹۳۹ء میں اس نے تہرہ اور مدرح صحابہ کے ایچی ٹیشن کو ختم کرانے کا نوٹس دیا اور اپنے باقاعدہ جتھے لکھنؤ بھیجے شروع کر دیے۔ اس نئی جماعت کی آمد سے لکھنؤ کی فضا اور زیادہ خراب ہو گئی اور گفتگوئے مصالحت کا امکان جاتا رہا کانگریسی حکومت حالات کی اس رفتار سے پریشان تو تھی ہی اُسے اندیشہ ہوا کہ کہیں اس نئی جماعت کی آمد سے لکھنؤ میں کشت و خون نہ ہونے لگے اس نے فوراً خاکساروں کے اجتماع کے خلاف دفعہ ۴۴۴ کا نفاذ کر دیا۔ خاکساروں نے اس کی خلاف ورزی شروع کر دی اور گرفتار ہونے لگے لیکن گرفتاری و پہلے یہ پولس سے مقابلہ بھی کرتے تھے۔ جبکی وجہ سے پولس اور احرار کے تخیل کی تعدد اور ذہن روز بہ روز بڑھنے لگی۔ کانگریسی حکومت نے ان حالات پر قابو پانے

کے لئے خاکساروں کے لیڈر علامہ مشرقی کو بھی گرفتار کر لیا لیکن ان کی گرفتاری کے بعد خاکساروں میں اور زیادہ اشتعال پیدا ہو گیا اور جگہ جگہ سے خاکساروں کے جھٹے لکھنؤ روانہ ہونے لگے اس کی روک تھام کے لئے کانگریسی حکومت نے اودھ کے سرحدی مقامات پر پولس کے دستے متعین کر دیئے ان دستوں سے اکثر مقامات پر خاکساروں کا مقابلہ بھی ہوا اور ایک جگہ پولس نے گولی بھی چلا دی جس کے باعث پانچ خاکسار ہلاک ہو گئے۔

یہ حالات استقدر تیزی سے پیدا ہوتے چلے گئے کہ سارے ملک کے مسلمانوں میں ایک سنسی سی پھیل گئی اور ہر طرف سے کانگریسی حکومت اور ملک کی سیاسی جماعتوں پر زور پڑنے لگا کہ جلد اس صورت حال کو قابو میں کرنے کی کوئی تدبیر کی جائے ورنہ یہ اندیشہ ہے کہ یہی آگ اور مقامات پر نہ لگ جائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے پھر شیعوں اور سنیوں سے گفتگو شروع کر دی مسلم لیگ کی طرف سے مسٹر جناح نے علامہ مشرقی سے بات چیت کی۔ مضامین اور مصالحت کے امکانات پیدا ہو گئے اور طرفین سے ایچی ٹیشن عملاً بند کر دیا گیا۔

—

لکھنؤ کے اس جھگڑے کا مسلمانوں کی ذہنیت پر بہت بُرا اثر پڑا۔ مسلم لیگ کی سرگرمیوں کے باعث عام طور پر یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ اب مسلمانوں کو اپنے اختلافات بھلا کر ایک مرکز پر جمع ہو جانا چاہئے، لکھنؤ کے اس واقعہ سے اس احساس کو مضبوطی ملی، پہلے ہی مسلمانوں میں کیا کم اختلافات تھے کہ شیعہ سنی اختلاف کو ایک نئی صورت میں اچھال دیا گیا، بہر حال یہ واقعہ ہی اپنی نوعیت کے اعتبار سے جب قدر نامناسب تھا اسی قدر ناگوار نتائج کا بھی حامل تھا اودھ کے شیعوں اور سنیوں میں ان ہنگاموں کے بعد ایک قسم کی کشیدگی

سی پیدا ہو گئی اور کچھ دنوں تک کے لئے ان میں سیاسی معاملات پر کبھی اتحاد و تکر و خیال
 ناممکن ہو گیا۔ لیکن صرف اس ایک ناگوار واقعہ کے سوا جس کا اثر زیادہ تر صوبہ اودھ
 میں محدود رہا ملک میں اور کوئی ایسا ناگوار واقعہ ظہور میں نہیں آیا جو ”وحدت اسلامی“
 کی تعمیر میں روک ٹاٹ ہو تا مسلم لیگ کانگریس اور کانگریسیوں کی مخالفت کے
 علی الرغم ملک کی سیاست میں برابر اپنے لئے جگہ بناتی رہی اور عوام مسلمانوں
 میں روز بروز اس کا اعتبار بڑھتا رہا۔

اسٹامینٹسوال^{۲۸} باب

یورپین جنگ کا آئنا اور کانگریس وزیروں کے استعفیٰ

اگست ۱۹۱۴ء میں یورپ کی سیاسی فضا ملکدہ ہو گئی اور ہر لمحہ جنگ چھڑ جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا اسی نئی صورت حال نے ہندوستان کی سیاست پر بھی اثر ڈالا اور ملک کی سیاسی جماعتوں کے لئے قبل از قبل یہ طے کرنا ضروری ہو گیا کہ جنگ چھڑ جانے کی صورت میں ان کی جماعتی پالیسی کیا ہوگی۔ اس مسئلہ کو طے کرنے کے لئے لیگ اور کانگریس نے فوراً اپنی اپنی کونسلوں کے اجلاس طلب کئے احرار، حمیدیت العلماء اور مہاسیما نے بھی اپنی مجالس عاملہ کے اجلاس بلائے، لبرل اور اچھوت بھی اس موقع پر بیدار ہو گئے اور انہوں نے بھی اپنے جماعتی نقطہ نظر سے اس مسئلہ پر سوچ بچار کرنا شروع کر دیا۔ عرض ملک کی ساری سیاسی جماعتیں اس موقع پر بیدار تھیں اور جنگ کے فوراً ان میں ہندوؤں کی روش کے متعلق مختلف زاویوں سے غور ہونے لگا۔

مسلم لیگ کونسل کا اجلاس ملک کی اور جماعتوں سے پہلے ہوا اور اس اجلاس میں جنگ کے متعلق مسلم لیگ کی پالیسی کے تعین میں سخت معرکہ چڑا۔ بعض ممبر اس موقع پر حکومت برطانیہ سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے اور بعضوں کی

یہ رائے تھی کہ اس جنگ میں مسلمان غیر مشروط طور پر حکومت برطانیہ کا ساتھ دیں اس بحث میں نزاکت اس لئے اور پیدا ہو گئی تھی کہ مسلم لیگ کے دو ذمہ دار لیڈر سر سکندر حیات خاں اور مولوی فضل الحق نے اپنے اپنے اصولوں کی طرف سے حکومت برطانیہ کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا تھا اگرچہ یہ دونوں حضرات پنجاب اور بنگال کے وزیر اعظم بھی تھے لیکن ان کی ایک حیثیت مسلم لیگ کے رکن کی بھی تھی اس لئے ان پر اعتراض یہ تھا کہ ان دونوں نے لیگ کونسل سے مشورہ کئے بغیر ایسے بیان کیوں شائع کر دئے جن سے ملک میں یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ مسلم لیگ کی رائے ہے۔

دو دن تک لیگ کونسل کے اجلاس میں یہی مسئلہ زیر بحث رہا اور جب برطانیہ کی حمایت اور مخالفت کرنے والی جماعتوں کے درمیان مفاہمت کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی تو مسٹر محمد علی جناح نے انتہائی تدبیر سے کام لیکر جنگ کے مسئلہ میں مسلم لیگ کے فیصلہ کو کانگریس کے فیصلہ تک ملتوی کر دیا۔

بہ

در اصل مسلم لیگ کو جنگ کے مسئلہ میں ایک قطعی فیصلہ کرنے سے پہلے ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق برطانوی پالیسی کا بھی جائزہ لینا تھا اور اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت تھی کہ اس جنگ کے متعلق ہندوستان کی ہمسایہ اسلامی حکومتوں کی پالیسی کیا ہے افغانستان سے ترکی تک اسلامی حکومتیں، چونکہ معاہدہ سعد آباد کے ذریعہ ایک رشتہ میں منسلک ہو گئی تھیں، اور ترکی نے آئندہ جنگ میں برطانیہ اور فرانس کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا تھا، جس کے معنی یہ تھے کہ عراق، ایران اور افغانستان بھی ترکی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے برطانیہ کی حلیف بن گئی تھیں۔ اس لئے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی

پالیسی متعین کرنے میں یہ خیال رکھنے کی ضرورت تھی کہ ان ہمسایہ اسلامی ممالک سے بھی ان کے تعلقات خراب نہ ہونے پائیں اور ہندوستان میں مسلم مفاد کی بھی حفاظت ہو سکے چنانچہ مسلم لیگ کو نسل کا اجلاس ملتوی کرنے کے بعد لیگ کی ورکنگ کمیٹی میں اسی نقطہ نظر سے جنگ کے مسئلہ پر غور ہوتا رہا اور بالآخر ایک فارمولا تیار کر لیا گیا لیکن اس کا اعلان کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے فیصلہ کے بعد ہی کیا گیا۔

کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس جو لیگ کے اجلاس کے بعد ہی وارد ہوا میں ہوا تھا اس میں بھی اس مسئلہ پر بڑی سخت کشمکش ہوئی، گاندھی جی ذاتی طور پر اس کے حق میں تھے کہ اس موقع پر برطانیہ کی غیر مشروط حمایت کی جائے لیکن پنڈت جو اہر لال اور چند دوسرے ممبروں کی رائے اس کے خلاف تھی وہ اس موقع پر برطانیہ سے ”سودا“ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ کانگریس اپنے ”بائیں بازو“ کو بھی اپنے قابو میں رکھنا چاہتی تھی جو برطانیہ سے کسی قیمت مصالحت پر آمادہ نہیں تھا اور برابر اس پر زور دے رہا تھا کہ آئینی جدوجہد کو چھوڑ کر حکومت کے خلاف سپر ایک مرتبہ سول نافرمانی شروع کر دی جائے اب اگر کانگریس جنگ میں حکومت کی حمایت کا فیصلہ کرتی تو بایاں بازو یقیناً اس سے بغاوت کر دیتا اور ملک میں ایک نئی قسم کی پھین پیلا ہو جاتی اور چونکہ اس موقع پر کانگریس میں سپوٹ پرٹ جانے والے کانگریس کی طاقت ختم ہو کر رہ جاتی اس لئے جو اہر لال نہرو نے کانگریس کی ان دونوں پارٹیوں کو ملائے رکھنے کے لئے ایک سمویا ہوا ”رزولوشن“ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے آگے پیش کر دیا۔ جس میں انہوں نے حکومت برطانیہ سے ”مقاصد جنگ“ کی وضاحت چاہی تھی جس کے صاف معنی یہ تھے کہ جب تک حکومت برطانیہ

یہ وعدہ کرنے کے جنگ کے بعد ہندوستان کی آزادی تسلیم کر لی جائیگی اس وقت تک کانگریس جنگ میں حکومت برطانیہ کی حمایت نہیں کر سکتی۔ کانگریس کی اس قرارداد سے بایں بازو کی تراشک شونی ہو گی لیکن ملک میں بے اطمینانی بڑھ گئی اور عام طور پر یہ کہا جانے لگا کہ کانگریس اس موقع پر برطانیہ کو مجبور پا کر در سودا کرنا چاہتی ہے۔

کانگریس کی اس قرارداد کے بعد مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے بھی جنگ کے مسئلہ میں اپنا فیصلہ صادر کر دیا، ایک طویل قرارداد میں اسلامی ممالک میں برطانوی پالیسی کے نقائص کا ذکر کیا، اور ہندوستان میں نئے آئین کے ماتحت کانگریسی حکومتوں کے قیام کے باعث مسلمانوں کو چر شکایتیں پیدا ہو گئی تھیں ان کا اظہار کرتے ہوئے یہ شرط پیش کی جب تک حکومت برطانیہ اسلامی ممالک کے مسلمانوں کی عموماً اور ہندوستان میں مسلمانوں کی خصوصاً ان شکایتوں کو دور کرنے کا وعدہ نہ کرے اس وقت تک مسلم لیگ پور پین جنگ میں حکومت برطانیہ کی حمایت نہیں کر سکتی۔

لیگ میں اس قرارداد کی منظوری سے پہلے یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ لیگ کے وہ ممبر (سر سکندر اور مولوی فضل الحق) جنہوں نے اس فیصلہ سے پہلے برطانیہ کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا ہے لیگ سے علحدہ ہو جائیگی اور اس طرح لیگ میں پھوٹ پڑ جائیگی لیکن ایسا نہیں ہوا سر سکندر اور مولوی فضل الحق نے اپنے اعلانات کو انفرادی قرار دیا اور لیگ کے فیصلہ کے آگے گردن ڈال دی۔ ان دونوں کے اس طرز عمل سے مسلم سیاست میں جانا پڑ گئی مسلم لیگ کا ملک میں وقار بڑھ گیا اور حکومت اور کانگریس

دونوں پراس کا بڑا اچھا اثر پڑا۔

۰۰۰

ستمبر میں جنگ شروع ہو گئی حکومت ہند نے ہندوستان کی مدافعت کے لئے ایک اسکیم تیار کی اور اس اسکیم کو چلانے کے لئے ایک عارضی مرکزی حکومت کا خاکہ تیار کیا۔ لیکن کانگریس اور لیگ کے فیصلوں سے ملک کی سیاست میں انتشار پیدا ہو چکا تھا حکومت کی اس اسکیم سے ویسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا گیا جیسی حکومت چاہتی تھی وائسرائے نے اس مکرر فضا کو درست کرنے کے لئے عملی قدم اٹھایا، کانگریس، لیگ اور ملک کی ساری چھوٹی بڑی پارٹیوں کے لیڈروں کو ملاقات کی دعوت دی اور عارضی مرکزی حکومت کا خاکہ غور و فکر کے لئے ان کے آگے پیش کیا، لیکن لیگ اور کانگریس کے نقطہ نظر میں اتحاد نہ ہو سکا اور وائسرائے کی یہ سعی بیکار گئی۔

کانگریس کے نمائندوں کو وائسرائے سے گفت و شنید کے دوران میں اس بات پر اصرار رہا کہ حکومت ہند صرف کانگریس کو ملک کی نمائند جماعت تسلیم کر لے اور ہندوستان کے نظم و نسق کی ذمہ داری اس پر ڈال دے لیکن وائسرائے اس مطالبہ کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے اس لئے بھی کہ یہ مطالبہ بنی برحقیقت نہیں تھا اور اس لئے بھی کہ اس جنگ میں اسلامی ممالک برطانیہ کے ساتھ تھے ہندوستانی مسلمانوں کو اس نوعیت پر کسی قسم کی شکایت کا موقع دینا خلاف مصلحت تھا۔ اس کے علاوہ دوران جنگ میں ”مول تول“ کرنے والی قوموں کا لحاظ نہیں ہوتا بلکہ ”مارشل لیس“ ملکی پیش ہو کر رہتی ہے اور کانگریس چونکہ اس موقع پر بھی ”مول تول“ پر اڑی ہوئی تھی اس لئے وائسرائے اور وزیر ہند نے نہ صرف کانگریس کے اس مطالبہ کو رد کر دیا

بلکہ کانگریس کی قرارداد کے جواب میں ”مقاصد جنگ“ کی تشریح بھی ایسے عنوان سے کی جو کانگریسیوں کو مطمئن نہ کر سکی۔

۰۰۰

اس نوبت پر کانگریس کے لئے ایک ہی صورت باقی رہ گئی تھی وہ یہ کہ وزارتوں سے استعفیٰ دیکر حکومت سے قطع تعلق کر لے چنانچہ اس مسئلہ پر غور و خوض کرنے کے بعد کانگریس ورکنگ کمیٹی نے حکومت سے قطع تعلق کرنے کا اعلان کر دیا اور کانگریسی وزیر مستعفی ہو کر باہر آ گئے لیکن یہ قطع تعلق صرف وزارتوں ہی تک محدود رہا، کونسلوں اور اسمبلیوں کے کانگریسی ممبروں کو استعفیوں سے منع کر دیا گیا۔ کانگریس کو خیال تھا کہ شاید یہ دھمکی حکومت پر کارگر ہو جائیگی اور وہ جھک کر کانگریس سے معاملہ کر لے گی لیکن انہیں اپنی اس توقع میں مایوسی ہوئی کانگریسی وزارتوں کے مستعفی ہوتے ہی حکومت نے دستور جدید کی دفعہ ۳۹ کے ماتحت سوائے صوبہ سندھ کے (جہاں مسلم لیگ نے وزارت بنالی) باقی سارے کانگریسی صوبوں کے نظم و نسق پر براہ راست گورنروں کو قبضہ دیدیا۔

کانگریس کے اس اقدام کے بعد سچر ایک مرتبہ کانگریس اور لیگ کے لیڈروں کو وائسرائے نے طلب کیا اور چاہا کہ ان دونوں سے مفاہمت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے لیکن یہ کوشش بھی بیکار گئی حکومت اور کانگریس اور نہ کانگریس اور لیگ میں کسی لفظ پر بھی اتحاد ہو سکا۔

۰۰۰

وزارتوں سے استعفیٰ دینے کے بعد پور بین جنگ میں ہندوستانی سپاہیوں سے کام لینے کے خلاف کانگریس نے ایک تجویز منظور کی اسی تجویز کو

احرار اور جمعیتہ العلماء نے بھی اپنے اجلاسوں میں دہرایا کانگریس اور جمعیتہ العلماء
 تو صرف تجویز پاس کر کے رہ گئے احرار نے اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیا،
 پنجاب یو پی اور دہلی میں انہوں نے اپنے کئی جلسے کئے اور اس میں ہندوستانی
 سپاہیوں کو ملک سے باہر بھیجنے کے خلاف احتجاج کیا، ملک میں جنگ کے
 باعث ”ڈفنس آف انڈیا ایکٹ“ نافذ کر دیا گیا ستھایہ تقریریں اسی کے
 ماتحت قابل تعزیر قرار پائیں اور دھڑا دھڑا احراریوں کی گرفتاریاں شروع
 ہو گئیں۔ جو برابر اب تک جاری ہیں۔

انتیسواں باب

لیگ کانگریس اور حکومت کے درمیان گفت و شنید

مسلم لیگ چونکہ اپنی سیاسی سوجھ بوجھ اور موثر رہنمائی کے باعث مسلمانوں کی اکثریت کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر لینے میں کامیاب ہو چکی تھی اس لئے اب وہ ہندوستانی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت سمجھی جانے لگی تھی اور حکومت اور کانگریس دونوں ملک کے اہم مسائل میں اس سے رجوع کرنے پر مجبور تھیں۔ چنانچہ جب دوران جنگ میں مرکزی عارضی حکومت کے قیام کا مسئلہ اٹھاتے وائرے نے لیگ اور کانگریس دونوں کے نمائندوں سے ساتھ ساتھ گفتگو کی تھی۔ اور کانگریس نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر لیگ سے ایک دفعہ پھر مفاہمت کی کوشش کی۔

حکومت ہند اور مسلم لیگ کی مفاہمت کے سلسلہ میں لیگ کے نمائندے مسٹر محمد علی جناح نے مسلمانوں کی طرف سے وائرے کے آگے پانچ مطالبات پیش کئے تھے۔

(۱) مسلمان سپاہیوں کو ہندوستان سے باہر اسلامی ممالک سے لڑنے کے لئے نہ بھیجا جائے۔

(۲) دستور ۱۹۳۵ء منسوخ کیا جائے۔

(۳) کوئی جدید دستور یا عارضی انتظام بغیر مسلمانوں کی منظوری نافذ نہ کیا جائے۔

(۴) فلسطین کے عربوں کے ساتھ اطمینان بخش طریقہ پر مصالحت کی جائے۔
(۵) کانگریس صوبوں میں مسلمانوں پر جو زیادتیاں ہوئیں ہیں ان کی تحقیقات کی جائے۔

ان شرائط پر وائسرائے نے غور کرنے کا وعدہ کیا تھا چنانچہ کچھ دنوں بعد وائسرائے نے مسٹر جناح کو جواب بھیجا جس میں مطالبہ نمبر ۲ کو تسلیم کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ حکومت برطانیہ دستور ۱۹۳۵ء پر دوبارہ نظر ثانی کرے گی نمبر ۳ کے متعلق انہوں نے مسٹر جناح کو اطمینان دلایا کہ عارضی، یا مستقل دستور کی ترتیب میں مسلمانوں کے نقطہ نظر کا لحاظ رکھا جائیگا۔ اسی طرح چوتھے مطالبات کے متعلق بھی یہ یقین دلایا کہ فلسطین کے عربوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مطالبہ نمبر ۵ کا جو کانگریسی وزارتوں کے متعلق تھا۔ وائسرائے نے یہ جواب دیا کہ اب جبکہ کانگریسی وزارتیں باقی نہیں ہیں ان کے خلاف تحقیقات کرنا بے حاصل ہے۔

مطالبہ نمبر ۱ کے متعلق وائسرائے کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ شاید اس مطالبہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہندوستان کی حفاظت کے لئے بھی مسلمان سپاہیوں سے کام نہ لیا جائے اس کی مسٹر جناح نے دوبارہ تشریح کر دی کہ اس مطالبہ سے مسلمانوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان فوجیوں کو ہندوستان کے باہر کسی اسلامی ملک پر چڑھائی کرنے کے لئے نہ بھیجا جائے اس تشریح کے بعد یقیناً وائسرائے کو اسے تسلیم کر لینے میں کوئی عذر نہیں ہو سکتا۔

حکومت ہند کے ساتھ لیگ کی گفت و شنید کا نتیجہ تو یہ تھا لیکن کانگریس اور لیگ کی گفت و شنید کا نتیجہ کچھ نہ نکلا، اس لئے کہ کانگریس ہندو مسلمانوں کے فروعی اختلافات پر گفتگو کرنی چاہتی تھی، لیگ کو دستور ۱۹۳۵ء کے بنیادی اصول سے اختلاف تھا۔ کانگریس ہندوستان میں ایک قوم فرض کر کے اکثریت اور اقلیتوں کے اصول پر دستور جدید کا خاکہ تیار کرنی چاہتی تھی لیگ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہندوستان میں ایک نہیں دو قومیں آباد ہیں جدید دستور میں دونوں قوموں کی انفرادیت کے تحفظ کی طمانیت ہونی چاہئے۔ کانگریس جدید دستور کی ترتیب اور تدوین کے لئے "کانسٹیٹیوٹنٹ اسمبلی" کا مطالبہ کر رہی تھی، اور مسلم لیگ کے نزدیک اس طرح کی نمائندہ اسمبلی کی ترتیب ہی ناممکن تھی جس میں ہر قوم کی پوری پوری نمائندگی اور اس کے مفاد کی حفاظت ہو سکے۔ ظاہر ہے لیگ اور کانگریس کے نقطہ نظر میں ان بنیادی اختلافات کے بعد دونوں جماعتوں میں مفاہمت کیوں کر ہو سکتی تھی۔ لیکن چونکہ بغیر مفاہمت کے ہندوستانی سیاست کی موجودہ پیچیدگیاں بھی دور نہیں ہو سکتی تھیں اس لئے لیگ اور کانگریس کے نمائندوں نے دوبارہ ان اختلافات پر کسی قریبی فرصت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملکر غور کرنے کا وعدہ کر لیا، لیکن یہ فرصت کا وقت بد قسمتی سے آہی نہ سکا اس لئے کہ اس وعدے و وعید کے کچھ دنوں بعد حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ کانگریس اور لیگ میں اور زیادہ دوری ہو گئی اور مسلم لیگ ہندوستان کی سیاست پر چھا گئی۔

تیسواں باب

کانگریسی وزارتوں پر فردستِ رادادِ جرم!

کانگریسی وزارتوں میں مسلمانوں کے خلاف جو بے انصافیاں ہوئی
 سکتیں اور جس جس انداز سے وہ ہندوؤں کی زیادتیوں کا شکار ہوئے تھے
 اس کی تحقیقات کے لئے مسلم لیگ نے ایک کمیٹی مقرر کر دی تھی جس نے
 اپنی رپورٹ شائع کر دی یہ ”پیر پور رپورٹ“ کے نام سے مشہور ہے
 لیکن اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد کانگریس نے مسلمانوں کی جائز شکایات
 کو نہ صرف یہ کہ تسلیم نہیں کیا اور پیر پور رپورٹ کی دریافت شدہ شکایتوں
 کی مہمل اور دور از کار تاویلیں تراشیں بلکہ بعض شکایتوں کا مذاق اڑایا اور
 ان حضرات کو جنہوں نے یہ رپورٹ مرتب کی تھی طرح سے متہم کیا۔
 کانگریسیوں کا یہ رویہ دیکھ کر مولوی فضل الحق وزیر اعظم بنگال نے
 انہیں ٹوکا اور یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں پر ہندو صوبوں میں جو ظلم کئے گئے
 ہیں وہ انہیں ثابت کر سکتے ہیں اس لئے کانگریس کے لئے بہتری اسی میں
 ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے اور بات نہ بڑھائے لیکن کانگریسیوں
 نے مولوی فضل الحق کی اس نصیحت کا بھی مذاق اڑایا۔ اور انہیں چیلنج دیا

کہ وہ زیادتیوں کو شائع کر دیں۔ مولوی فضل الحق نے اس کے بعد کبھی طرح دی اور شکایتوں کو اس لئے شائع نہیں کیا کہ اس سے ہندو مسلمانوں کے تعلقات میں مزید تلخی نہ پیدا ہو جائے لیکن جب جو اہر لال نہرو جیسے ذمہ دار کانگریسی لیڈر نے مولوی فضل الحق کا مذاق اڑایا اور ان پر یہ آوازہ کسا کہ ثبوت تو مسلمانوں کی شکایتوں کا ان کے پاس ہے نہیں یہ خواہ مخواہ کو ملک کی فضا خراب کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجبور ہو کر ”صرف چند شکایتیں ثبوت کے ساتھ اخبارات میں شائع کر دیں یہ چند شکایات اسٹیشنر جیسے اخبار کے تقریباً دس کالموں میں سما سکی ہیں ان شکایتوں کو پیش کرتے ہوئے مولوی فضل الحق نے یہ بھی دعوے کیا کہ اگر ان مختصر سی شکایات سے پنڈت جو اہر لال نہرو کی تشفی نہ ہو سکے تو وہ اس سے بھی زیادہ شکایتیں ثبوت کے ساتھ پنڈت جی کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔

لیکن ان شکایتوں کے شائع ہونے کے بعد نہ صرف یہ کہ پنڈت جو اہر لال کو مولوی فضل الحق کا مذاق اڑانے کی جرأت نہیں ہوئی بلکہ ان کا کوئی جواب ہی ان سے نہ بن پڑا اور کانگریسی پرس اور کانگریسی حلقوں میں ستایا چھا گیا۔

یہاں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم ان شکایتوں کو درج کریں جو مولوی فضل الحق نے گنائی میں البتہ خود مولوی فضل الحق کے بیان کے کچھ ٹوڑے سا اقتباسات یہاں پیش کئے جاتے ہیں تاکہ کانگریسی وزارتوں پر جو لازم مولوی فضل الحق نے لگائے ہیں ان کی نوعیت کا علم ہو سکے۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں :-

”کانگریسی وزارتوں نے عہدے سنبھالنے کے ساتھ ہی بعض انوکھی حرکتیں کیں انہوں نے مقامی حکام کے نام تحریری اور زبانی ہدایات جاری کر دیں کہ اہم معاملات میں وہ اپنے ہاں کی کانگریس کمیٹی کے عہدہ داروں سے مشورہ حاصل کر لیا کریں۔ انہوں نے احکام جاری کئے کہ پبلک عمارتوں اسکولوں اور دوسرے مقامات پر کانگریسی جھنڈا بے نصب کئے جائیں بہت سے وزراء نے نہایت ہی نزک و احتیاط کے ساتھ مصلحتات اور قصبات میں کانگریسی جھنڈے لہرانے کے لئے دورے کئے اور مسلمانوں کے احتجاج کے باوجود اسکا شخړہ کر کے یہ احکام نافذ کئے اور اجازتیں دیں کہ ہر تقریب پر کانگریس کا ترانہ بندے ماترم گایا جائے۔ انہوں نے ہندی زبان کو رواج دیا اور اس کی ہمت افزائی کی یہاں تک کہ مدارس میں ”تمام طلباء کے لئے اس کا پڑھنا لازمی قرار دیا“۔ انہوں نے یہ بھی کر لیا کہ وہ اپنے منصوبوں کی مسلمانوں سے جبراً تعمیل کرائیں گے۔ ان کے منصوبے کیا تھے؟ مختصراً یہ کہ:-

- (۱) گوتاما کی بہر صورت رکھشا ہونی چاہئے اسی بنا پر مدنا پور، بلپا اور دیگر مقامات میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا۔
- (۲) مسلمانوں کو گائے کا گوشت کھانے کی اجازت نہ دینی چاہئے چنانچہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر تلوکری میں وحشیانہ اور انسانیت سوز مظالم کئے گئے۔ اور اسی طرح دوسرے کثیر التعداد

مقامات پر خوں ریزیاں روارکھی گئیں جن کی حقیقت سے کسی کو
انکار کی جرات نہیں ہو سکتی۔

دس، مسلمانوں کے مذہب کو پامال کر دینا چاہتے کیونکہ یہ
دیش ہندوؤں کا ہے اس منصوبے کو پورا کرنے کے لئے
اذانیں روکی گئیں، مساجد میں نمازیوں پر حملے کئے گئے،
نماز کے اوقات میں مسجدوں کے سامنے سے شور و غوغا کرتے
ہوئے باجے کے ساتھ فاتحانہ انداز میں جھولس گزدارے گئے
اور اپنی بہت سی نئی نئی باتوں کو رواج دیا گیا تاکہ ستان
دھرم کی برتری کا سکھ بٹھانے کے موقع پیدا کئے جائیں اسی
ہتھیہ کے بموجب بقرعید کے موقعوں پر گائے کی قربانی کو جہیز
روکا گیا، اور مسلمانوں کے قبرستانوں مسجدوں اور دوسرے
مقدس و محترم مقامات کی بے حرمتی کی گئی۔

”کانگریس کے خلاف جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ

صرف اتنا ہی نہیں ہے، میں نے ارادہ ہندی کی تحریک میں
شدت، ودیا مندر اسکیم کے نفاذ، مقامی باختیار اداروں
(مثلاً ڈسٹرکٹ بورڈ اور میونسپلٹی) میں جو سھوڑے بہت
مسلمان تھے ان کو بالکل ہی معدوم کر دینے کی کوشش،
اردو اسکولوں کی پامالی، ہندو تمدن کی فوقیت دکھانے
کے لئے مدارس میں قابل اعتراض درسی کتابوں کی ترویج
اور خالص مسلم مدارس کے لئے اپنی کتابوں کی منظوری
اور متعدد دوسرے ایسے معاملات کا جو مسلمانوں کی

طرف سے کانگریسی حکومت کے خلاف عائد کردہ فرد جرم میں شامل ہیں یہاں کوئی ذکر نہیں چھیڑا گیا مگر جب کسی عدالت مجاز کے سامنے معاملات پیش ہوں گے تو ان مذکورہ بالا شکایات کی تفصیلات بھی اس وقت پیش کر دی جائیں گی۔

اس تہیدی بیان کے ساتھ مولوی فضل الحق نے کانگریسی حکومتوں پر پورے ڈیڑھ سو الزامات لگائے ہیں جن میں سے کسی ایک کی بھی کانگریس کی طرف سے تردید نہ ہو سکی۔

ایک طرف مولوی فضل الحق نے کانگریسیوں پر یہ فرد جرم لگائی دوسری طرف مسٹر جناح نے یہ اعلان کر دیا کہ ہندوستان کے طول و عرض میں ۲۲ دسمبر ۱۹۳۹ء کو کانگریسی وزارتوں سے چھٹکارا ملنے کی خوشی میں یوم رستگاری منایا جائے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی کانگریسی حلقوں میں شدید ہچکچتی ہو گئی اور ہر طرف سے مسٹر جناح پر یہ دباؤ ڈالا جانے لگا کہ اس اعلان کو منسوخ کر دیجئے لیکن جب مسٹر جناح کسی طرح اپنے اعلان کو واپس لینے پر تیار نہ ہوئے تو کانگریس نے اپنے حمایتی مولویوں کے ذریعہ ”یوم رستگاری“ کو بے اثر بنانے کی کوشش کی لیکن ان انتہائی مخالفانہ کوششوں کے باوجود ہندوستان کے ہر صوبے میں یوم رستگاری منایا گیا اور مسلمان اس دوران میں پوری طرح منظم رہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ کہیں اس موقع پر فساد نہیں ہوا۔

یوم رستگاری نہ صرف مسلمانوں نے منایا بلکہ ملک کی اقلیتیں اور ہندو تک اس میں شامل تھے۔ بمبئی میں اس موقع پر جو جلسہ مسٹر محمد علی جناح کی صدارت میں ہوا اس میں تقریباً (۸۰) ہزار مسلمان، ہندو، اچھوت اور

پارسیوں نے شرکت کی اور ان سب قوموں کے نمائندوں نے تقریریں بھی
کیں۔

”یوم رستگاری“ کے بعد ظاہر ہے لیگ اور کانگریس کے درمیان مفاہمت
کی گفتگو کا کوئی قرینہ باقی نہیں رہا تھا چنانچہ کانگریس نے یہی عذر درمیان میں
رکھ کر اس سلسلہ کو ختم کر دیا۔

اکتیسواں باب^{۳۱}

آزادی کا مل کی دھمکی۔ کبکسٹن ہال کا سانحہ

وزارتوں سے مستعفی ہو جانے کے بعد کانگریسی حلقوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ کانگریس کا دوسرا قدم کیا ہونا چاہئے: بایاں بازو، سول نافرمانی کو فوراً شروع کر دینے کے حق میں تھا لیکن گاندھی جی اور ان کی جماعت اس کیلئے تیار نہیں تھی۔ اس لئے کہ جنگ کے دوران میں سول نافرمانی کے معنی "خاصاً اقدام" کے لئے جائیں گے اور ایسے اقدام کے ساتھ وہی سلوک روا رکھا جائیگا جو دشمن سے رکھا جاتا ہے۔ اور کانگریس ابھی اس قدر منظم نہیں ہے کہ حکومت کی اس ٹکر کو جھیل جائے۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ سول نافرمانی، کو بطور دھمکی استعمال کرنے کا اختیار گاندھی جی کو دیدیا جائے اور عملاً کوئی پروگرام اس سلسلہ میں نہ بنایا جائے۔ چنانچہ اس تصفیہ کے مطابق گاندھی جی نے کانگریس کے آئندہ اقدام کے متعلق متعدد بیانات پریس کو دئے جس میں حکومت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا پورا پورا اہتمام رکھا، ان کے بیانات کے جواب میں وزیر ہند اور وائسرائے نے بھی بیانات شائع کئے جن میں اعلان کیا کہ جنگ کے خاتمہ کے بعد حکومت برطانیہ ہندوستان کے لئے ذمہ دار

حکومت منظور کرے گی۔ لیکن کانگریس کا مقصد ان بیانات سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا وہ چاہتی تھی کہ حکومت یہ اعلان کر دے کہ ہندوستان کے لئے جدید دستور مرتب کرنے کا کام کانگریس کے سپرد کر دیا جائیگا حکومت یہ نہیں کر سکتی تھی اس نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ کانگریس نے اس پر ایک قدم اور آگے بڑھایا اور پٹنہ ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں راج گراہ کے سالانہ اجلاس میں پیش کرنے کے لئے یہ قرارداد منظور کی:-

”ہندوستان آزادی کامل سے کم کوئی چیز قبول نہیں کر سکتا“
کانگریس کی یہ دوسری دھمکی تھی، خیال ہوا کہ حکومت برطانیہ پر اس کا اثر فاطمہ خواہ ہو گا چنانچہ اس قرارداد کا ذکر کرتے ہوئے گاندھی جی نے حکومت برطانیہ کو یہ یقین دلایا کہ گفت و شنید کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا ہے حالانکہ ”آزادی کامل“ کے بعد کوئی بات ہی باقی نہیں رہتی جس کے لئے گفت و شنید کی ضرورت ہو۔

”آزادی کامل“ کی تحریک کانگریس نے یہ تیسری مرتبہ منظور کی ہے پہلی مرتبہ ۱۹۲۷ء میں پنڈت جواہر لال نہرو نے مدراس کانگریس میں پیش کی تھی کچھ ہی دنوں بعد ”نہرو رپورٹ“ جیسی ناقص اسکیم کو منظور کر کے دکھادیا کہ آزادی کامل کا مفہوم کانگریس کے نزدیک کیا تھا۔ دوسری مرتبہ ۱۹۲۹ء میں یہ پنڈت جواہر لال نہرو کی صدارت میں لاہور میں منظور ہوئی۔ جس کے بعد گول میز کانفرنس میں ”ڈومنین اسٹیشن“ کے لئے جھگڑا ہوتا رہا۔ گول میز کانفرنس کا نتیجہ موجودہ دستور تھا، کانگریس نے طے کیا اس کو رد کیا جائیگا مگر پھر اسے قبول کر لیا نہ صرف قبول کر لیا بلکہ اپنے امکان بھر کامیاب بنا دیا۔ اب پھر ”آزادی کامل“ کی تجویز کانگریس کے بڑے اجلاس میں منظور ہونے والی ہے،

دوسرے آزادوں کی تجویزوں کا حشر دیکھنے کے بعد حکومت کی نظروں میں اس تجویز کی وقعت کیا ہوگی؟ یہ تو عنقریب ظاہر ہو جائیگا۔ دیکھنا اس وقت یہ ہے کہ ”آزادی کامل“ سے فی الحقیقت کانگریس کا مقصد کیا ہے؟ پچھلے دو مرتبہ کا تجربہ تو وہ تھا جو ہم نے اختصار کے ساتھ اوپر درج کر دیا، اس دفعہ کانگریس کا اصلی مقصد یہ ظاہر ”کانسٹیٹوٹنٹ اسمبلی“ قائم کر دانا ہے تاکہ یہی جماعت ہندوستان کے لئے نیا دستور مدون کرے۔ یہ ”کانسٹیٹوٹنٹ اسمبلی“ کیا چیز ہے؟ ہندوستان میں قائم بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور اس کے ذریعہ ہندوستان کے مختلف قوموں کے سیاسی حقوق کی حفاظت بھی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ سوالات فی الحقیقت بڑی اہمیت رکھتے ہیں جنہیں براہ راست مسلم سیاست سے تعلق ہے اور جن کا سمجھنا ضروری ہے۔

اس جگہ ہم مسٹر جناح کے ایک بیان کے کچھ اقتباسات درج کر دیتے ہیں جن میں کانگریس کے نمائندہ اسمبلی کے مطالبہ پر نہایت خوبی سے روشنی پڑتی ہے۔ مسٹر جناح انگلستان کے مشہور اخبار ”ڈیلی میل“ کو ایک بیان دیتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”مسٹر گاندھی براہِ اقلیتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ خود بخاری کا مطالبہ کرتے ہیں ان کے اس مطالبہ پر بھی کوئی اعتراض نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس ناقابلِ اعتراض نصب العین کو کیونکر پورا کرنا چاہتے ہیں؟ مسٹر گاندھی جتنی باتیں کہتے ہیں ان کے باوجود وہ حکومت برطانیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ حکومت برطانیہ ہمارے نصب العین کو پورا کر دے۔ ان کی تجویز ہے کہ ہندوستان کی ایک ”نمائندہ اسمبلی“ ایک ایسا دستور بنانے کے لئے بلائی جائے

جس میں جائز اقلیتوں کے پورے پورے اطمینان کا سامان شامل ہو۔ سوال یہ ہے کہ اس اسمبلی کو کون جمع کرے؟ اور پھر جب وہ اسمبلی ایسے اعلیٰ ترین اور نہایت ہی غیر جانبدار ریپوزل کی مدد سے جس کا تخیل انسانی ذہن میں آسکتا ہے اپنے نتائج مرتب کرے گی اسوقت ان نتائج کو کون عملی جامہ پہنایگا؟ اسوقت مسٹر گاندھی کے سامنے اقتدار برطانیہ کے سوا کوئی دوسری سند موجود نہیں ہے! ————— ”مسٹر گاندھی حقیقت میں حکومت برطانیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت برطانیہ کانگریس کی درخواست پر بقیہ ملک کے سر ایسی خود مختار اور ایسا طریقہ حکومت خود اختیاری منڈھ دے جسے کانگریس نے مدون کیا ہو اگر مسٹر گاندھی عقل کے مطابق کام کرنے چاہتے ہیں تو انہیں مطالبہ کرنا چاہئے کہ فوراً برطانیہ کی ذلت آفرین سنگین ہندوستان سے ہٹالی جائے تاکہ جمہور ہند مکمل آزادی و خود مختاری کی حالت میں اپنے حق خود اختیاری کے استعمال کا طریقہ طے کر سکیں لیکن مسٹر گاندھی ایسا مطالبہ حکومت برطانیہ سے نہیں کرتے کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اگر ان حالات میں کانگریسی لڑائی لے اپنا موجودہ نصب العین جمہور ہند کے سر منڈھنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟“

کانگریس کے موجودہ نصب العین ’آزادی کامل‘ کی یہ تفسیر جاننے کے بعد یقیناً اس تجویز سے کسی کو دلچسپی باقی نہیں رہ سکتی۔ البتہ یہ تجویز رام گڑھ میں منظور ہو کر حکومت کے خلاف بطور دھمکی ضرور استعمال کی جاسکتی تھی، لیکن

کانگریس کی بد قسمتی سے اسی ہفتہ جس ہفتہ رام گڑھ کا اجلاس ہونیوالا ہے لندن میں ”کیکسٹن ہال“ کا افسوسناک واقعہ پیش آگیا جس سے لندن کے سرکاری اور غیر سرکاری حلقوں میں انتہائی ناگواری پیدا ہو گئی ہے۔ اگرچہ اس واقعہ کو کوئی سیاسی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے لیکن بہر حال اس واقعہ کے پیدا کردہ تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور پھر اس واقعہ کو ہندوستان سے براہ راست تعلق ہے سٹرائیکل اوڈ وائر پنجاب کے گورنر رے چکے تھے، جو ہلاک ہوئے، لارڈ سٹیکٹن صوبہ بہمنی کے سابق گورنر تھے، یہ شدید زخمی ہوئے، اور لارڈ رٹلینڈ تو آج کل وزیر ہند ہیں یہ سبھی اس حادثہ میں زخمی ہو گئے۔ گویا اتفاق سے یہ سب حضرات وہ ہیں جنہیں ہندوستان سے تعلق تھا اس اعتبار سے چاہے اس واقعہ کو سیاسی اہمیت ہو یا نہ ہو لیکن لندن کی فضا کو ضرور مسووم کر دیا جس کے باعث غالباً اس میں کانگریس کی ”وہمکی“ سے متاثر ہونے کی صلاحیت ”کمزور“ ہو گئی!

تنبیہ وال باب

مسلم لیگ کا مطمح نظر

”لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ اگر آپ ابھی تک یہ نہیں معلوم کر سکتے کہ ہماری منزل مقصود کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کبھی بھی اپنی منزل مقصود نہیں جان سکتے!

برطانیہ ہندوستان پر حکومت کرنی چاہتی ہے اور مسٹر گاندھی ہندوستان اور مسلمان دونوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں! ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ برطانیہ کو مسلمانوں پر حکومت کرنے دیں گے نہ مسٹر گاندھی کو ہم ان دونوں کے اثر سے آزاد ہونا چاہتے ہیں!! (محمد علی جناح)

مسلم لیگ کا سیاسی مطمح نظر اختصار کے ساتھ اوپر کی چار سطروں میں پیش کیا جاسکتا ہے، اور تفصیل سے آگاہی حاصل کرنے کے لئے مسٹر محمد علی جناح کے اس بیان کا مطالعہ کافی ہے جو انہوں نے کچھ دنوں پہلے انگلستان کے اخبار ”ڈائٹ ایمڈ ٹائیڈ“ کو دیا تھا۔ اس بیان کے ضروری اقتباسات یہاں درج کئے جاتے ہیں:—

”سوال یہ ہے کہ ہندوستان کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ حکومت برطانیہ کا معینہ مقصد یہ ہے کہ ہندوستان عملی طور پر کم سے کم وقت میں قانون ولینٹ منسٹر کے مطابق ڈومنین اسٹیٹس سے بہرہ اندوز ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کی غرض سے حکومت برطانیہ بالکل طبعاً ہندوستان میں اس قسم کا جمہوری دستور نافذ دیکھنا پسند کرے گی۔ جس سے وہ سب سے زیادہ واقف ہے اور جسے وہ بہترین تصور کرتی ہے جس کے ماتحت ملک کی حکومت انتخابات کے نتیجہ کے مطابق ایک یا دوسری سیاسی پارٹی کے حوالہ کر دی جائے۔

لیکن ہندوستان کے حالات کے متعلق برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین بھی اس قدر لاعلم ہیں کہ ماضی کے تمام تجربات کے باوجود اب بھی نہیں سمجھ سیکے کہ اس قسم کا طرز حکومت ہندوستان کے لئے نہایت ناموزوں ہے۔ وہ جمہوری نظام جو انگلستان کی طرح ایک نسل والی قوم کے تصور پر مبنی ہو ہندوستان جیسے مختلف النسل ممالک پر قطعاً چسپاں نہیں ہو سکتے۔ اور یہ سیدھا سادھا واقعہ ہندوستان کی تمام دستوری بیماریوں کا بنیادی سبب ہے۔“ ————— ”ہندوستانی مسائل کا مطالعہ ہندوستانی دستوری اصلاحات سے متعلق جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی کے سنیشن ۱۹۳۲ء کی رپورٹ کی جلد اول کے پہلے پرہ کے مطالعہ سے شروع کرنا چاہئے متقاضی میں لکھا ہے کہ:۔“ ہندوستان میں بہت سی نسلیں آباد ہیں۔ جو اکثر اپنی اصلیت روایات اور طرز زندگی کے لحاظ سے ایک دوسری سے اس قدر میز ہیں جس قدر کہ یورپ کی اقوام۔ اس کے دو تہائی باشندے کسی نہ کسی شکل میں ہندویت کو اپنا مذہب ملتے ہیں۔ سات کروڑ ستر لاکھ سے زیادہ اسلام کے پیرو ہیں اور ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سخت تر مفہوم کے لحاظ سے مذہب ہی کا فرق نہیں ہے۔

بلکہ شریعت اور کلچر میں بھی مختلف تہذیب واقعہ یہ ہے کہ وہ دو معیار اور جدا گانہ تہذیبوں کے نمائندے ہیں۔ ہندو مت اپنی ذات پات کے مظاہرہ سے پہچانی جاتی ہے، جو اس کے مذہبی اور معاشرتی نظام کی بنیاد ہے اور ایک بہت ہی محدود میدان کو چھوڑ کر اس پر مغربی دنیا کے فلسفوں کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ دوسری طرف مذہب اسلام انسانی مساوات کے تصور پر مبنی ہے۔ اعلیٰ ہندوستان کے متعلق اس سے زیادہ صحیح بیان ایک پیراگراف میں کہیں اور قلمبند نہیں کیا گیا ہے۔ اور اس پس منظر کے بغیر ہندوستانی مسائل کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ جمہور برطانیہ کو سمجھنا چاہئے کہ ہندو مت اور اسلام ”دو معیار اور جدا گانہ تہذیبوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ یہ ہے۔ کہ اقوام یورپ کی طرح اپنی اہلیت اور روایات اور طرز زندگی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممیز ہیں۔“

”واقعہ یہ ہے۔ کہ وہ دو مختلف اقوام ہیں۔ اور اگر اس واقعہ کو جو آئینٹ سلیکٹ کمیٹی جیسی جماعت جاز قبول کر چکی ہے۔ تو اس کے بعد مسلمان قوم کے پاس حکومت برطانیہ کی اس خیال میں اعتراض کرنے کی وجہ موجود ہے کہ وہ ہندوستان پر ان شرطوں اور تحدیدات کے بغیر مغربی طرز کی جمہوریت ٹھونسنا چاہتی ہے جو اس پر عائد ہونی چاہئیں تاکہ مغربی جمہوری طرز کو ہندوستان کے حالات کیلئے موزوں بنایا جاسکے۔ لہذا اگر یہ بات قبول کر لی جائے کہ ہندوستان میں ایک قوم زیادہ تعداد والی ہے اور ایک قوم کم تعداد والی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ایسا پارلیمنٹری نظام جو اکثریت کی حکومت کے اصول پر مبنی ہو متب کیا جائے جس کے معنی لازمی طور پر یہی ہوں گے کہ زیادہ تعداد والی قوم حکومت کیا کرے۔ تجربہ سے ثابت کر دیا ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا اقتصادی اور سیاسی پروگرام چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو ہندو قاعدہ کلیہ کے طور پر اپنی ہی ذات واسلے کو ووٹ دیگا۔

اور مسلمان اپنے مذہب ہی کو ووٹ دے گا۔

————— ”مٹر گاندھی جو صف اول کے ایک ہوشیار ہندو سیاست

داں ہیں، ان کی قیادت میں کانگریس نے (جو خاص طور پر ایک ہندو جماعت ہے) بہت دنوں پہلے پیش بینی کر لی تھی۔ کہ مغربی طرزِ جمہوریت کے اندر ہندوان کے لئے تمام ہندوستان پر مستقل غلبہ پانے کی امیدوں کی تکمیل کا سامان۔ پوشیدہ ہے۔ چنانچہ ان کی تمام کوششیں اور قوتیں اس طرف لگ گئی تھیں۔ کہ ہندوستان کے لئے ایک بالکل جمہوری طرزِ حکومت حاصل کیا جائے اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر نئے دستور کو ان اصولوں پر چلایا جاسکے۔ جو ان کے لیڈر اور ورکنگ کمیٹی نے قائم کئے تھے تو نیا دستور ہمیں منزل مقصود کے بہت ہی زیادہ قریب پہنچا دیگا۔ لہذا جہاں کانگریس یہ چلاتی رہی۔ کہ جدید دستور قطعاً ناقابلِ اطمینان اور بالکل ناقابلِ قبول ہے۔ وہیں اس نے دستور جدید کے آغاز سے قبل منعقد ہونے والے انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہی کہ ہونا لازمی تھا۔ ہندوستان کے چہ ہندو صوبوں، یعنی بمبئی، مدراس، یوپی، بہار اور سیہ میں مکمل اکثریتیں حاصل کر لیں۔“ ————— ”اب ہم ہم اور ناقابلِ عمل آئینی اسمبلی کے مضرات پر غور کرتے ہیں اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس کا مطالبہ محض اسی وقت کیا جا رہا ہے جو اب بالکل ظاہر و باہر ہے۔ جنگ کانگریس کمیٹی کے لئے بہترین موقع ہے۔ جس کے ذریعہ وہ اپنی حکومت، صوبوں میں سے بڑھا کر تمام ہندوستان میں صوبے اور ریاستیں سبھی شامل ہیں وسیع کرے۔ اگر برطانوی حکومت اچانک طور پر اسان ہد گئی اور جنگ کی وجہ سے پیدا شدہ صورتِ حالات کے تنگنوں سے ڈھکے ہوئے گڑھے میں گر گئی تو ہندوستان کو سخت نزاکت کا سامنا

کرتا پڑیگا جس کے نتیجہ کے متعلق کوئی شخص پیش گوئی نہیں کر سکتا اور میں یقیناً یہ محسوس کرتا ہوں کہ اسلامی ہندوستان کبھی ایسی پوزیشن نہیں ہونے دلیگا اور اپنی تمام قوت و ذرائع سے جو اسے حاصل ہیں اس کی مدافعت کرنے پر مجبور ہوگا۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آئینی اسمبلی کس قسم کے واضعین قانون پر مشتمل ہوگی؟ ہندوستان میں ایسے ہی اندازہ کے موافق ہم کروڑ نفوس موجود ہیں جو بائیس کن طریق پر بالکل ان پڑھے ہیں۔ لیکن یہ چیز ان کی کسی اپنی غلطی یا قصور سے نہیں ہے۔ نتیجہ ایسے لوگوں پر مہنتوں اور ذات پات کا غلبہ ہے انہیں مطلق اس چیز کا علم نہیں کہ ان پر کس طرح آجکل بھی حکومت کی جارہی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس قسم کے منتخب شدہ نمائندگان ہوں۔ کیا ہندوستان کے آئندہ آئین پر سبھروسہ کیا جاسکتا ہے؟ کیا یہ کہنا نا کافی ہے کہ اس حالت میں جب کہ منتخب شدہ نمائندگان کی ایک بہت بڑی اکثریت ان پڑھے ہندوؤں پر مشتمل ہوگی تو آئینی اسمبلی مسٹر گاندھی اور کانگریسی لیڈروں کے اثر و اقتدار کے نیچے ہوگی اور جو آئین مرتب ہوگا وہ بالکل کانگریس ورکنگ کمیٹی کی مرضی کے مطابق ہوگا۔

پس آئینی اسمبلی کے ذریعہ ورکنگ کمیٹی کیا اپنے مقاصد حاصل کرے گی برطانوی کٹرول اور کامرس مفقود ہو جائے گی ہندوستانی ریاستوں کا خاتمہ کر دیا جائیگا۔ اقلیت اپوزیشن مطمئن ہو جائے گی اور ایک بہت بڑی ہندو قوم پیدا ہو جائے گی جس پر اس کا پیارا لیڈر مسٹر گاندھی اور کانگریس ورکنگ کمیٹی حکومت کرے گی۔

اب ہم نے مرض اور اس کی علامات پر غور کر لیا ہے اس کا علاج کیا ہے۔

(۱) برطانوی لوگ ضرور اس حقیقت کو پہچانیں کہ مغرب کی غیر مشروط جمہوریت ہندوستان کے لئے قطعاً نامناسب ہے اور اسے ٹھونسے کی تمام کوششیں بالکل بند کر دینا چاہئیں۔

(۲) یہ بات بھی قطعاً تسلیم کر لی جائے کہ ہندوستان کے لئے پارٹی گورنمنٹ موزوں نہیں ہے۔ تمام حکومتیں چاہے وہ مرکزی ہوں یا صوبائی۔ ایسی حکومتیں ہونی چاہئیں جو عوام کے تمام طبقات کی نمائندہ ہوں۔ اس سلسلہ میں آل انڈیا مسلم لیگ نے مندرجہ ذیل اصول پیش کیے ہیں۔
(۱) موجودہ صوبائی آئین پر عمل کرنے سے جو تخریب ہو رہی ہے اس کی اور۔
۱۹۳۹ء سے جو حالات رونما ہوئے ہیں یا جو اس کے بعد رونما ہوئے والے ہیں ان سب کی روشنی میں برطانوی حکومت ہندوستان کے تمام آئینی مسئلہ پر غور اور نظر ثانی کرے۔

(۲) گو مسلم لیگ ایک آزاد ہندوستان کی منتفی ہے مگر وہ کسی فیڈرل مقصد کے شدید خلاف ہے جس کا لازمی نتیجہ ڈیموکریسی اور پارلیمنٹری طریق کی حکومت کے نام پر اکثریت کا راج ہوگا۔

(۳) ہندوستان کی آئینی ترقی کے مسئلہ کے متعلق کوئی اعانہ آل انڈیا مسلم لیگ کی منظوری کے بغیر نہ کیا جائے اور نہ اس طرح کی منظوری کی صورت میں کے بغیر برطانوی پارلیمنٹ اور ملک معظم کی حکومت کوئی دستور مرتب کرے۔
خاتمہ کلام یہ کہ ایک ایسا آئین مرتب ہو جو یہ تسلیم کرے کہ ہندوستان میں دو قومیں ہیں اور یہ دونوں اپنے مادر وطن پر حکومت کرنے میں برابر حصہ دار ہیں اس قسم کا آئین مرتب کرنے میں مسلمان برطانوی حکومت کا تعاون یا کسی پارٹی سے تعاون کرنے پر تیار ہیں تاکہ موجودہ مسئلہ ختم ہو سکے۔

ہو جائے اور ہندوستان کو دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں جگہ حاصل ہو جائے۔

اگرچہ مسلم لیگ کے علاوہ اس وقت ملک میں اور بھی مسلم جماعتیں پائی جاتی ہیں مثلاً جمعیتہ العلماء یا احرار لیکن ان میں سے چونکہ کسی جماعت کو بھی مسلم اکثریت کی حمایت حاصل نہیں ہے اور نہ ان جماعتوں نے اپنا کوئی تعمیری لائحہ عمل ملک کے آگے پیش کیا ہے اس لئے یہاں ان کے مسلک کی مزید تشریح بے ضرورت ہے۔

مختصر یہ کہ پنج میں کئی وقفوں کے بعد ۱۹۳۷ء سے پھر ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کا فرض مسلم لیگ انجام دے رہی ہے اور یہی اس وقت چونکہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت سمجھی جاتی ہے اسلئے فی الحقیقت اسی کی سیاست موجودہ دور کی مسلم سیاست ہے۔

ختم شد

(کتبہ عبد الحفیظ دہلوی)

محبوب المطابع برقی پریس دہلی

کتاب خانہ علم و ادب کی ہر دلعزیز مطبوعہ

- لالہ بخش (مصور ایڈیشن) مصنفہ طاقس مور
مترجمہ۔ احمد اکبر آبادی۔ قیمت مجلد بجا
اتاترک (مصور) آل عثمان سے بیکہ عصمت انو
صدر جمہوریہ ترکیہ تک کی مکمل تاریخ۔ از محمد رضا بہت عار
کسات تارے سات مشہور افسانہ نگاروں کے
ایک ہلاٹ پر شاہکار افسانے قیمت مجلد بجا
فاؤسٹ۔ گوٹے کی مشہور عالم تصنیف ادو
کے لباس میں ترجمہ شاہ احمد بی۔ اسے ایڈیٹر
رسالہ ساقی۔ قیمت بجا
مضامین فراق۔ حکیم خواجہ سید ناصر زید فراق
دہلوی مرحوم کا بے مثل مجموعہ مضامین۔ قیمت عہ
بہادر شاہ اور سکول والوں کی سیر مصنفہ
مرزا فرحت اللہ بیگ دہلوی۔ قیمت ۶
خطوط کی ستم ظریفی۔ مصنفہ مرزا عظیم بیگ
چغتائی۔ قیمت ۸
کون کی پرسی۔ حضرت فراق دہلوی مرحوم
کا مختصر ناول۔ قیمت ۶
طوفان ظرافت۔ سراج الدین احمد دہلوی کے
- مرزا حبیہ قصائد کا مجموعہ۔ قیمت ۶
کھڑپا بہادر مرزا عظیم بیگ چغتائی کا نہایت
دلکش ناول جسے پڑھ کر آپ شرم لکھنوی کے
دربار حوام پور کو بھول جائیں گے قیمت عہ
بیگم کی چھپر چھاپا۔ یہ بھی فراق مرحوم کا
اپنے خاص ڈھنگ کا افسانہ ہے قیمت ۴
ولی کا اجڑا ہوا الال قلعہ۔ از حکیم خواجہ
سید ناصر زید فراق۔ قیمت ۴
سات طلاقتوں کی کہانیاں۔ یہ بھی فراق
مرحوم کی سات دلکش کہانیوں کا مجموعہ ہے قیمت ۴
عشق کی گولیاں۔ از مرزا فرحت اللہ بیگ
وسلطان حیدر جوش (علیگ) قیمت ۴
گمنام عورت کا خطا۔ مترجمہ جناب ظفر قریشی
بی۔ ۱۔ قیمت ۴
نماشاہ شمشاد۔ ناکارہ حیدر آبادی کا دلچسپ
افسانہ۔ قیمت ۴
خواب پریشیاں۔ مولانا حیات اللہ صاحب
کا معرکہ آرا اظہار مذہب و عقائد۔ قیمت ۴

- انکشاف حقیقت۔ مترصادق الغیری ایم لے
دہلی کا نہایت دلچسپ افسانہ قیمت ۴۰ ر
ملک العزیز ورنچیا۔ مولانا شرمجو کا شہرہ
ناول (لائبریری ایڈیشن) قیمت ۴۰ ر
شہید وفا۔ یہ بھی شرمجو کا ایک دلکش ڈراما
ہے (لائبریری ایڈیشن) قیمت ۸ ر
توبہ النصوح۔ مولانا ذریا احمد روم کی مشہور
تصنیف۔ قیمت قسم اعلیٰ دہدہ قسم دوم ۱۰ ر
مرآۃ العروس۔ مولانا ذریا احمد روم کی وہ
معمرۃ آثار تصنیف جو اب تک تقریباً دو لاکھ
شائع ہو چکی ہے قیمت قسم اول ۱۲ ر قسم دوم ۸ ر
بنات النعش۔ مرآۃ العروس کا دوسرا
حصہ (یہ بھی ڈیڑھ دو لاکھ فروخت ہو چکا ہے
قیمت قسم اول ۱۲ ر قسم دوم ۸ ر
چند پند۔ بچوں کے لئے مولوی نذیر احمد روم کی
بیش بہانہ تصنیفیں۔ آسٹو ایل ایڈیشن قیمت ۸ ر
دوشیزہ صحر (ناول) از صادق الغیری ایم لے
دہلی قیمت جلد مع مصور گرد پوش ۴۰ ر
بغداد کا سوداگر (ناول) از اشرف صہبوی۔ جلد ۱
۵۰ ر
- ایک کہانی۔ ہندوستان کے چہ شہورادیوں
نے اس کہانی کو مکمل کیا ہے۔ قیمت ۶ ر
مٹھوری تارا لاکھ چاند۔ (بچوں کے لئے)
از اشرف صہبوی۔ قیمت ۲ ر
صبر بادشاہ زادہ۔ از اشرف صہبوی۔ ۲ ر
لعن شہزادہ (بچوں کیلئے) ۲ ر
شہزادہ نے فواز (بچوں کیلئے) ۲ ر
گہوارہ تبسم۔ ظریف دہلی کی مزاحیہ غزلیات
کا مجموعہ۔ قیمت ۴۰ ر
عروس ادب۔ قاضی عباس حسین کے دلکش
افسانوں کا مجموعہ۔ قیمت ۴۰ ر
مقدمہ شعر و شاعری۔ از خواجہ الطاف حسین
حالی۔ قیمت ۴۰ ر
منتخب لکھنویاں۔ مولوی نذیر احمد صاحب
مرحوم کی بچوں کے لئے بہترین تصنیف جو مختلف
یونیورسٹیوں کی طرف سے نصاب میں داخل
ہے آسٹو ایل ایڈیشن۔ قیمت ۸ ر
مسلمانان ہند کی حیات سیاسی۔ غیر
انسانی حقوق۔ قیمت ۴۰ ر

کتب خانہ علم و ادب اردو بازار دہلی

